

श्रद्धानन्द स्मारक निधि

के

सदस्यों की सेवा में

प्रिय महोदय !

गुरुकुल को ओर से संवत् २०१६ की अध्यात्म रोगों की चिकित्सा नाम की यह भेट आप के सामने प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार कीजिये ।

आशा है आप गुरुकुल की इस भेट को स्वीकार करेंगे और इस के स्वाध्याय द्वारा लाभ उठा कर लेखक के यत्न को सार्थक करेंगे ।

आप का
भ्रूयाधिष्ठाता,
गुरुकुल कांगड़ी ।

प्रास्ताविक निवेदन

मेरे जीवन का बड़ा भाग बच्चों के शिक्षण में व्यतीत हुआ है। विचारकों का मत है कि शिक्षा का सब से मुख्य कार्य चरित्र निर्माण है। पुस्तक विद्या किसी भी आयु में प्राप्त की जा सकती है, परन्तु छोटी आयु में बना हुआ चरित्र—वह अच्छा हो या बुरा—बड़ी आयु में आसानी से नहीं बदला जा सकता। इस कारण माता-पिता और शिक्षक का पहला कर्तव्य यह है कि वह बच्चों के चरित्र-निर्माण की ओर ध्यान दें।

चरित्र सम्बन्धी समस्याएँ केवल बालकों में ही उत्पन्न नहीं होती। युवकों और प्रौढ़ों में उन का रूप प्रायः बहुत उग्र और कभी-कभी दुःसाध्य प्रतीत होने लगता है। उस समय आचार-हीनत जीर्ण रोग के रूप में परिणत हो जाती है।

मैं शारीरिक रोगों का पुराना रोगी हूँ। जब कभी मुझे कोई शारीरिक रोग होता है, तब अपने पुस्तकालय में विद्यमान पारिवारिक चिकित्सा की सुगम पुस्तकें उठाकर उस रोग के सम्बन्ध में यथासम्भव पूरी जानकारी प्राप्त करने का यत्न करता हूँ।

उस के विपरीत जब मेरे सामने किसी चरित्र सम्बन्धी रोग की समस्या उपस्थित होती है तब मुझे उस का समाधान अनेक स्मृतियों और नीतिशास्त्रों में ढूँढना पड़ता है। उस समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि क्या हो अच्छा हो, यदि भारतीय तथा बाहर के शास्त्रों की सहायता से एक

ऐसा संग्रह ग्रन्थ बनाया जाय, जो आध्यात्मिक रोगों के रोगियों और उन के परामर्शदाताओं के लिये सुलभ मार्गदर्शक बन सके ।

इस भावना से मैंने एक ग्रन्थ की रूप रेखा बनाई । यदि आध्यात्मिक रोगों के सम्बन्ध में पूरा चिकित्साशास्त्र बनाया जाय, तो निसन्देह वह बहुत विशाल होगा । मैंने प्रयत्न करके, अपनी समझ के अनुसार आध्यात्मिक रोगों के चिकित्साशास्त्र की जो रूप रेखा बनाई है, वह इस निबन्ध के रूप में प्रस्तुत है । निबन्ध के विचारों में कोई विशेष मौलिकता नहीं है । जो कुछ लिखा है, देश-विदेश के प्राचीन मुनियों और विचारकों के मन्तव्यों के आधार पर लिखा है । मैंने केवल इतना किया है कि उन विचारों को अपने अनुभवों से अनुप्राणित कर के चिकित्साशास्त्र के क्रम में बाधने का यत्न किया है । मेरा विचार है कि इस रूप-रेखा के रूप में भी यह निबन्ध माता-पिता, गुरु और आचार्यों के लिये सहायक सिद्ध होगा । यदि अवसरमिला, तो मेरा विचार इस रूप रेखा के आधार पर विस्तृत ग्रन्थ लिखने का है । इस सकल्प की पूर्ति ईश्वराधीन है ।

निबन्ध के प्रथम अध्याय में थोड़ा सा शास्त्रीय विवेचन किया गया है । वह अगले अध्यायों में दिये हुए व्यावहारिक विचारों की पृष्ठभूमि है । उसमें भारतीय दर्शन शास्त्रों के आध्यात्मिक और वर्तमान मनोविज्ञान के भौतिक विश्लेषण का जो समन्वय किया है, वह भी निबन्ध के व्यावहारिक भाग की पृष्ठभूमि का अंग है ।

मैंने यथाशक्ति यत्न किया है, कि निबन्ध की शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दोनों ही भागों की भाषा सर्वसाधारण के समझन योग्य हो । नीति ने कहा है—

यस्तुरेय हि तज्जाड्य यत्र श्रोता न बुध्यते ।

यदि किसी वाक्य का श्रोता न समझ सके तो उस के लिये वक्ता को ही दोषी मानना चाहिये । भाषा वही समुचित है जो श्रोताओं तथा पाठकों के कानों के रास्ते सीधी हृदय तक पहुँच जाय, मैंने वैसी ही भाषा लिखने का यत्न किया है । मुझे कितनी सफलता मिली है, इसके निर्णायक पाठक ही होंगे ।

निवेदक

इन्द्र

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

अध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र की पृष्ठभूमि

विषय

प्रथम अध्याय

‘अहम्’ की व्याख्या

प्रथम प्रकरण

मनुष्य शरीर आदि साधनों से सम्पन्न

जीवात्मा का नाम है

द्वितीय प्रकरण

जीवात्मा सुख-दुःख का भोक्ता है

तृतीय प्रकरण

उपभोग — सुख और दुःख

चतुर्थ प्रकरण

प्रेरणा का मुख्य कारण दुःख

द्वितीय अध्याय

शरीर का विखेपण

प्रथम प्रकरण

शरीर

मध्य भाग में यन्त्रालय

कर्मेन्द्रिय

ज्ञानेन्द्रिय

मन

द्वितीय प्रकरण	१३
मन और मस्तिष्क	१३
तृतीय प्रकरण	१५
हृदय और मस्तिष्क	१५
चतुर्थ प्रकरण	१७
हृदय	१७
पञ्चम प्रकरण	१६
दोनों परस्पराश्रित	१६
तृतीय अध्याय	२१
आत्मा	२१
प्रथम प्रकरण	२१
कर्ता तथा भोक्ता	२१
द्वितीय प्रकरण	२४
क्या मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है ?	२४
तृतीय प्रकरण	२७
सत्कर्म की कसौटी	२७
चतुर्थ प्रकरण	३१
कर्म — विकर्म — अकर्म	३१
कर्म	३४
• विकर्म	३४
चतुर्थ अध्याय	३७
दुःख के कारण	३७
प्रथम प्रकरण	३७
दुःख का कारण — रोग	३७

द्वितीय प्रकरण	३६
आध्यात्मिक रोग क्या है ?	३६
तृतीय प्रकरण	४१
आध्यात्मिक रोगों के कारण	४१
चतुर्थ प्रकरण	४५
दोषों के मूल कारण	४५
पञ्चम अध्याय	५०
निरोध के उपाय	५०
प्रथम प्रकरण	५०
भीषण से निरोध श्रेष्ठ है	५०
द्वितीय प्रकरण	५३
शिक्षा	५३
शिक्षा का उद्देश्य तथा रूप	५४
तृतीय प्रकरण	५६
उचित आहार-विहार	५६
चतुर्थ प्रकरण	६३
सत्संगति	६३
षष्ठम प्रकरण	६५
स्वाध्याय	६५
षष्ठ प्रकरण	६७
श्रद्धा	६७
ईश्वर विश्वास	६६
सत्य पर विश्वास	७२

वारह , अध्यात्म रोगो की चिकित्सा

पञ्चम प्रकरण १३६

लोकपणा १३६

८ नवम अध्याय १४४

मोह १४४

प्रथम प्रकरण १४४

मोह शब्द का अर्थ १४४

द्वितीय प्रकरण १४७

मोह के अनक रूप और उन के परिणाम १४७

तृतीय प्रकरण १५३

अहंकार १५३

चतुर्थ प्रकरण १५६

मोह का प्रतीकार — यथार्थ ज्ञान १५६

सद्बुद्धि १६०

सद्बुद्धि प्राप्त करने के उपाय १६१

पञ्चम प्रकरण १६३

ज्ञान प्राप्ति के माधन १६३

श्रद्धा और ज्ञान १६६

दशम अध्याय १६६

आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए निर्देश १६६

चिकित्सा सम्भव है १६६

८ रोगी के प्रति सहानुभूति १६८

कारणों की परीक्षा १६८

रोगी को कभी निरुत्साहित न करें १७३

पथ्य — सादा और सात्विक जीवन १७५

विश्वास का बल १७६

प्रथम खंड

आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र की पृष्ठभूमि

“अहम्” की व्याख्या

प्रथम प्रकरण

मनुष्य शरीर आदि साधनों से सम्पन्न
जीवात्मा का नाम है

प्रत्येक मनुष्य समय-समय पर इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है—

मैं चलता हूँ । मैं खाता हूँ । मैं देखता हूँ । मैं सुख या दुःख का अनुभव करता हूँ ।

सामान्य रूप से प्रतीत होता है कि ये सब कियाएँ एक की हैं और एक सी हैं परन्तु वस्तुतः सबके रूप भिन्न भिन्न हैं ।

चलता है शरीर । शरीर को रस्सियों से बाध कर डाल दो, चलना बन्द हो जाएगा ।

देखने वाली है आँख । आँखें बन्द कर लीजिए देखना रुक जाएगा ।

याद करने वाला मन है । गहरी नीद में स्मृति का अध्याय स्थगित हो जाता है और सुख दुःख का अनुभव करने वाला है शरीर, इन्द्रिय, आँख और मन के अतिरिक्त कोई । उन सब को रोक दो, फिर भी सुख दुःख की अनुभूति बनी रहेगी । उस अनुभव करने वाले के आत्मा, जीव, शरीरी,

देही, भोक्ता आदि अनेक नाम हैं। वह भोक्ता ही अपने "अहम्" "मे" जैसे साधिकार शब्दों का प्रयोग करता है। जीवात्मा सब अनुभूतियों का केन्द्र है। वह साधक है, शरीर-रादि उसके साधन हैं।

कठोपनिषद् में भोक्ता (जीवात्मा) के सम्बन्ध में कहा गया है—

• आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेवतु ।

— बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपयास्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण ॥

कठ १. ३. ३. ४ ।

इन कारिकाओं में रथ के अलंकार द्वारा भोक्ता और उसके साधनों का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। शरीर रथ है। इन्द्रिया उसमें जुते हुए घोड़े हैं, वे विषयों की ओर भागते हैं। बुद्धि सारथि है, जो मन रूपी रस्सियों से घोड़ों को बश में रख सकता है। इस क्रियाशील रथ का मालिक आत्मा, शरीरी आदि नामों से पुकारा जाने वाला भोक्ता है। उसे हम इस ग्रंथ में उसके प्रसिद्ध और सार्थक "जीवात्मा" इस नाम से निर्दिष्ट करेंगे। शरीर और इन्द्रियें तभी तक काम के लायक रहती हैं जब तक वे जीवात्मा के साथ रहती हैं। जीवात्मा के अलग होते ही उनकी वही स्थिति हो जाती

है जो मिट्टी के ढल की। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जीवात्मा की सत्ता इस जगत में तभी सार्थक होती है, जब वह शरीर, मन, इन्द्रिय आदि साधनों से सम्पन्न हा।

द्वितीय पकरण

जीवात्मा सुख-दुःख का भोक्ता है

जब आख की पीड़ा का कोड़े रोगी डाक्टर के पास जाता है, तब कहता है, "मरी आँख दुख रही है। मैं बहुत बेचैन हूँ। इस में कोई दवा डाल दीजिए।" विकार आख में है, परन्तु बेचैन वह है जो अपने को "मैं" कहता है। वही भोक्ता जीवात्मा है।

आदमी चारपाई पर लेट कर और आँखें बन्द कर के पुरानी स्मृतियों को ताजा कर रहा है। शरीर और इन्द्रियें निश्चेष्ट हैं, तो भी वह मधुर स्मृतियों पर सुखी हो कर मुस्कराता है, और कड़वी स्मृतियों पर दुखी हो कर माथे पर सिकुड़न डालता है। कारण यह है कि शरीर तथा इन्द्रियें केवल अनुभव के साधन हैं, वस्तुतः सुख-दुःख का अनुभव करने वाला जीवात्मा है।

न्याय दर्शन में आत्मा का यह लक्षण किया है, "इच्छाद्वेप प्रयत्नमुपदु खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति।" १ १०।

जो चाहना करता है, द्वेष करता है, प्रयत्न करता है, सुख और दुःख का अनुभव करता है और जानता है, वह आत्मा है। आत्मा इच्छा आदि लक्षणों से पहचाना जाता है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है, तब शरीर केवल पचभूतों का ढेर रह जाता है।

जिसे हमारे शास्त्रों में "आत्मा" नाम से निर्दिष्ट किया है, उसे नवीन मनोविज्ञान में (सेल्फ) तथा (स्फिरिचुअल मी) आदि नाम दिए गए हैं। वही है, जो "अहम्," "मैं," (ईगो) की अनुभूति का केन्द्र है। जितने प्रकार के व्यक्तिगत सुख दुःख हैं, वे उसी के साथ सम्बद्ध हैं।

तृतीय प्रकरण

उपभोग—सुख और दुःख

लौकिक व्यवहार के अनुसार हम कह सकते कि गनुष्य अद्वैत अनुभूति को सुख और प्रतिकूल अनुभूति को दुःख मानता है।

कुछ विचारकों का मत है कि ससार में "दुःख" ही केवल वास्तविक चीज है, "सुख" केवल दुःखाभाव का नाम है। उनका मत है कि सुख कोई भावात्मक वस्तु नहीं है। जब कोई शारीरिक या मानसिक व्यथा शान्त हो जाती है,

तब हम अनुभव करने लगते हैं कि हम सुखी हैं। अन्यथा सुख स्वयं कोई पदार्थ नहीं। इसी मत के आधार पर एक दर्शनकार ने कहा है कि 'दुःखमेव सर्वं विवेकिन' समझदार मनुष्य के लिए सब कुछ दुःख ही दुःख है।

परन्तु यह मानना कि दुःख ही भावात्मक है, और सुख केवल उसके अभाव का नाम है, अनुभव और युक्ति दोनों के विरुद्ध बात है। हम शुद्ध वायु की आवश्यकता अनुभव करके उद्यान में जाते हैं। वहाँ के वायुमण्डल से हमारी बेचैनी दूर हो गई तो यह दुःखाभाव कहलाएगा। हम अनुभव करने लगेंगे कि हम सुखी हैं, परन्तु उद्यान में लगे सुन्दर-सुन्दर फूलों को देख कर जो प्रसन्नता होगी, वह भी तो सुख ही कहलाएगा। उसे केवल दुःखाभाव नहीं कह सकते। वह भावात्मक सुख होगा। न्याय दर्शन का सूत्र है—

न सुखस्यान्तरालनिष्पत्ते । ४ १ ५६ ।

दुःखों के अन्तराल में (बीच के समयों में) सुख का अनुभव भी होता रहता है। चात्स्यायन मुनि ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है, "निष्पद्यते खलुबाधनान्तरालेषु सुख, प्रत्यात्मवेदनीय शरीरिणा तद्वशक्य प्रत्याख्यातुमिति ।"

प्रत्येक प्राणी दुःखों के बीच में सुख का अनुभव करता है। कभी-कभी तो एक प्रकार के दुःख के मध्य में ही दूसरे

प्रकार के सुख का अनुभव कर लेता है इस कारण यह कहना यथार्थ नहीं कि सुख कोई वस्तु नहीं ।

सुख और दुःख दोनों भावात्मक वस्तुएँ हैं । परस्पर-विरोधी होने के कारण हम कह सकते हैं कि सुख के अभाव का नाम दुःख और दुःख के अभाव का नाम सुख है, परन्तु वस्तुतः दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है ।

सुख और दुःख दोनों का अनुभव करने वाला “आत्मा” है । वह दुःख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना चाहता है ।

सुख और दुःख दोनों की भावात्मक सत्ता होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि शरीरी के जीवन में दुःखों की अधिकता है । उसका सारा जीवन प्रायः बाधाओं से लड़ने में ही व्यतीत होता है । बाधाओं की घड़ियाँ बहुत अधिक प्रतीत होती हैं, और सुख के अन्तराल कम । यही कारण है कि प्रायः मनुष्य जीवन भर दुःखों की निवृत्ति के उपायों की खोज में लगे रहते हैं । दुःखों से मुक्त होना उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता है । मनुष्य को अपने अन्दर और बाहर भी सुख के अनेक साधन प्राप्त हुए हैं, परन्तु वह हर प्रकार की बाधाओं (दुःखों) से ऐसा घिरा रहता है कि सुख उसके लिए मृग तृष्णिका के समान हो जाता है । मनुष्य सुख का अनुभव कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि वह सामने आने

वाली बाधाओं से बचने के उपायों को जाने, और उन्हें प्रयोग में ला सके। मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुःख से मुक्ति, दोनों के लिए प्रयत्न करता है, परन्तु यह बात असन्दिग्ध है कि वह विशेष प्रयत्न दुःख से छूटने के लिए ही करता है, क्योंकि दुःख की अनुभूति मनुष्य को असह्य होती है।

चतुर्थ प्रकरण

प्रेरणा का मुख्य कारण-दुःख

भारतीय शास्त्रों में दुःख तीन प्रकार के बतलाए गए हैं। वे निम्न हैं—

१ आधिभौतिक—सर्प, व्याघ्र, चोर, डाकू, अत्याचारी आदि प्राणियों से उत्पन्न होने वाले दुःख आधिभौतिक कहलाते हैं।

२ आधिदैविक—आंधी, अतिवृष्टि, आतप, दुर्भिक्ष, भूकम्प आदि से उत्पन्न होने वाले दुःखों की सज्ञा आधिदैविक है।

३ आध्यात्मिक—मन, इन्द्रिय, शरीर आदि के दुःखों का समावेश “आध्यात्मिक” शब्द में होता है।

इन तीनों प्रकार के दुःखा में छूटना ही मोक्ष है। सात्य दर्शन में उसे परम पुरुषार्थ कहा है। पहला सूत्र है—

त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ ।

तीनों प्रकार के दुःखों से अत्यन्त छूट जाना मनुष्य का सब से बड़ा लक्ष्य है।

यो तो सुख दुःख दोनों ही अपने अपने ढंग पर मनुष्य को प्रयत्न के लिए प्रेरित करते हैं, परन्तु दुःख या दर्द में प्रेरणा करने की बहुत अधिक शक्ति है। “पेन” की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने लिखा है—

The stronger the pain, the more violent the start. Doubtless in tone animals pain is almost the only stimulus; and we have presented the peculiarity in so far that to-day it is the stimulus of our most energetic, though not of our most discriminating reactions

पीड़ा (दुःख) जितना ही अधिक होगा, आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न उतना ही उग्र होगा। इसमें सन्देह नहीं कि निचल दर्जों के प्राणियों में दर्द ही लगभग मुख्य प्रेरक है, और हममें भी वह विशेषता यहाँ तक बची हुई है कि हमारी सर्वाधिक शक्तिपूर्ण—परन्तु सर्वाधिकविचारपूर्ण नहीं—प्रतिक्रियायें दर्द से ही उत्पन्न होती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दुःख, दर्द या पीडा हो हमें आत्म रक्षा के लिए कर्म करने का मुख्य कारण है। कर्म द्वारा प्रयत्न पूर्वक दुःखों से छूट कर सुख प्राप्त करना ही शरीर का प्रधान लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुँचने पर आत्मा की जो अवस्था होती है, उसे भगवद्गीता में “प्रसाद” और योग दर्शन में “अनुपम सुख” कहा है।

द्वितीय अध्याय

शरीर का विश्लेषण

प्रथम प्रकरण

शरीर

सुख, दुःख के प्रसंग में यदि हम मनुष्य की स्थिति को पूरी तरह समझना चाहे तो हमें उसके चारों ओर पर दृष्टि डालनी होगी। वे चार अंग हैं—

१. शरीर, २० इन्द्रिय, ३. मन, ४. आत्मा।

इन में पहले तीन अंग सुख दुःख की उत्पत्ति के केन्द्र हैं और आत्मा उनका अनुभव का केन्द्र।

आगे चलने से पूर्व कुछ आवश्यक प्रतीत होता है कि हम

सुख-दुःख के उत्पत्ति केन्द्रों का कुछ वर्णन करें। वह वर्णन वही तक परिमित होगा, जहां तक उस का प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध है।

मनुष्य के सिर से पैरों तक का स्थूल ढांचा शरीर कहलाता है। उसे तीन मोटे प्रत्यक्ष भागों में बांट सकते हैं। वे भाग हैं—

१. गर्दन से ऊपर का भाग, जिसे लौकिक सस्कृत में “मूर्धा” और लौकिक अंग्रेजी में ‘हेड’ कहते हैं।

२. गर्दन से नीचे कमर तक का भाग, जो शरीर का मध्य-भाग या “वपु” कहलाता है।

३. कमर से नीचे का अधोभाग।

इनमें से पहले भाग में ज्ञानेन्द्रियों की प्रधानता है। दूसरे में शरीर संचालन का यन्त्रालय है, और तीसरे में कर्मेन्द्रियों की मुख्यता है।

मध्यभाग में यन्त्रालय

मनुष्य के शरीर का मध्यभाग बहुत ही अद्भुत यन्त्रालय है। उसके अन्दर बहुत बड़ा घर सा बना हुआ है जिसमें छाती, हृदय, फेफड़े, रीढ़ की हड्डियाँ, पाचन के अंग, गुर्दे आदि जीवन के आधारभूत अवयव यथास्थान स्थित होकर अपना-अपना कार्य करते रहते हैं। जब तक उस यन्त्रालय के सब यन्त्र अपनी सीमा में रह कर अपना-अपना काम करते

रहे, तब तक शरीर खूब नीरोग और स्वस्थ रहता है। उसके सीमा से बाहर जाने, शिथिल होने, विकृत होने अथवा उनका परस्पर पूरा सहयोग न रहने पर मनुष्य रोगी हो जाता है।

कर्मेन्द्रिय

चलने, फिरने और मलमूत्र त्याग करने के अंग शरीर के अधोभाग में है, परन्तु वह भी मध्यभाग से बाहर को निकला हुआ है। ये कर्मेन्द्रियें शरीर को सक्रियता के साधन हैं।

ज्ञानेन्द्रिय

शरीर के मध्यभाग और अधोभाग की प्रवृत्तियों में यह विशेषता है कि वे स्वयं प्रेरित नहीं होती, अपितु अन्यत्र से प्रेरणा पाती हैं। जैसे हृदय को लीजिए। हृदय की सामान्य क्रिया तो जीवन-शक्ति के कारण जारी रहती है, परन्तु उसमें जो परिवर्तन आते हैं, वे आँख, कान आदि अनुभव करने वाले अंगों के प्रभाव से आते हैं। भयानक वस्तु देख कर या बात सुन कर हृदय की गति तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार त्वचा को अत्यन्त सर्दी अथवा गर्मी का अनुभव होने से फेफड़े और आमाशय में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो अंग बाह्य वस्तुओं तथा क्रियाओं के प्रभाव को ग्रहण करते हैं, उन्हें “ज्ञानेन्द्रिय” का नाम दिया जाता है।

ज्ञानेन्द्रिया और उनके विषय पांच हैं—

१ आख का विषय-रूप, २ कान का विषय-शब्द, ३ त्वचा का विषय-स्पर्श ४ नासिका का विषय गन्ध, ५ जिह्वा का विषय-रस ।

ज्ञानेन्द्रियो द्वारा आत्मा को उन के विषयो का ज्ञान होता है ।

मन

शरीर, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय—ये सब आत्मा के स्थूल साधन हैं । ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियें ज्ञान और कर्म के साधन हैं । परन्तु सोच कर देखे तो प्रतीत होगा, कि स्वयं अपने आप मैं ये तीनों ही स्वतंत्र कार्य करने में असमर्थ हूँ । यदि इन का कोई एक संचालक न हो, तो ये सब व्यर्थ हो जाए । आखें देख रही हैं कि सामने थाली में उत्तम भोजन पड़ा है, परन्तु हाथों से आखों का कोई सम्बन्ध नहीं । जब तक दोनों के बीच कोई शृंखला न हो, ठमका समन्वय नहीं हो सकता । यह भी अनुभव की बात है कि जब किसी एक विषय की ओर उसका ग्रहण करने वाली ज्ञानेन्द्रिय पूरी तरह आकृष्ट हो जाए, तो दूसरी ज्ञानेन्द्रिया प्रायः अपना काम करना छोड़ देती हैं । अत्यन्त आकर्षक रूप देखने के समय कान, और हृदयग्राही संगीत सुनते समय आखों का जडवत् हो जाना सभी के अनुभव की बात है । वह शृंखला, जो इन्द्रियो को परस्पर बाधती और सयमित करती है, “मन” है ।

मन और मतिष्क

यद्यपि मूल रूप में मन, शरीर और इन्द्रियो से अलग वस्तु है, तो भी वस्तुतः व्यवहार में वह उनमें सर्वथा ओत-प्रोत है। मन का कोई काम शरीर और इन्द्रियो की सहायता के बिना नहीं हो सकता। यहाँ तक कि योग समाधि की अवस्था में भी मन और आत्मा को परस्पर साथ-साथ रखने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसी प्रकार मनुष्य की ज्ञान और क्रिया सम्बन्धी हर एक प्रवृत्ति के लिए मन के सहयोग की आवश्यकता है। आत्मा के ये तीनों साधन—शरीर, इन्द्रिय और मन—कार्य करने में परस्पराश्रित हैं।

शरीर और इन्द्रियो से मन का कितना गहरा सम्बन्ध है, यह मानसिक रोगियों की दशा से सूचित हो सकता है। शरीर और इन्द्रियो के सर्वथा मही रहने पर भी यदि मन रोगी हो जाए, या तो शरीर के काम बन्द हो जाते हैं, अथवा उलट पुलट होते हैं। वर्तमान चिकित्साशास्त्र में मानसिक रोग शास्त्र (Psychiatry) का अलग स्थान है। उसका आधार वस्तुतः यही है कि मन की गति से चिन्ता तथा शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उनके निवारण के उपाय बतलाए जाए।

नये वैज्ञानिक अन्वेषकों ने, मन का विश्लेषण कर के शरीर और बाह्य के भौतिक जगत् द्वारा मन पर पड़ने वाले प्रभावों

पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस विषय को भली प्रकार समझाने के लिए पहले यह आवश्यक है कि सक्षम मन और मस्तिष्क के परस्पर सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया जाए।

यह सर्वप्रसिद्ध बात है कि मस्तिष्क मनुष्य के विचार के साधन है परन्तु यह बात उतनी प्रसिद्ध नहीं है कि मस्तिष्क वस्तुतः मन के व्यापार का भौतिक साधन है। इस दृष्टि से मस्तिष्क को आन्तरिक ज्ञानन्द्रिय का एक अंग कह सकते हैं।

मस्तिष्क का केन्द्रस्थान सिर में है परन्तु उसकी शाखाएँ और विस्तार मरुदण्ड और तन्तुओं (नर्व्स) के रूप में सारे शरीर में फैला हुआ है। तन्तु दो प्रकार के होते हैं। एक वे, जो शरीर या इन्द्रियों पर पड़ प्रभावों को केन्द्र तक पहुँचाते हैं। उन स्नायुओं को ज्ञानतन्तु (Afferent Nerves) कहते हैं। जैसे पाव में ठाकर लगी। ज्ञानस्नायुओं ने यह समाचार तुरन्त केन्द्र में पहुँचा दिया। आपके कानों में आवाज आई, 'घर में आग लग गई।' वैसे यह समाचार स्नायुओं ने मस्तिष्क को दे दिया। मस्तिष्क का काम शरीर की रक्षा के लिए उपाय सोचना और करना है। मस्तिष्क ने ठोकर का समाचार आते ही क्रियातन्तुओं द्वारा हाथों को आज्ञा पहुँचाई कि पाव की सहायता के लिए पहुँचो। इसी प्रकार आग लगने की खबर पाते ही क्रियातन्तुओं द्वारा शरीर के अन्य भागों को प्रेरणा दी गई कि आत्मरक्षा के लिए दूर भाग

जाओ। मस्तिष्क विचार का केन्द्र है, उसके समाचार लाने और आज्ञा पहुँचाने के साधन ज्ञानतन्तु हैं, और आज्ञाओं का पालन कराना कर्मेन्द्रियों और शरीर के अन्य अंगों का काम है।

अर्वाचीन विज्ञान ने मस्तिष्क के भौतिक संगठन का बहुत दारीकी से अध्ययन किया है, जिसका परिणाम परीक्षणात्मक मनोविज्ञान है। परीक्षणात्मक विज्ञान ने मानसिक तत्त्व ज्ञान की क्रियात्मक उपयोगिता को बहुत बड़ा दिया है। कुछ लोग वर्तमान मनाविज्ञान और हमारे प्राचीन दार्शनिक मनोविज्ञान को परस्पर विरोधी समझने लगे हैं। यह उनका भ्रम है। मन विचार करने को इन्द्रिय है तो मस्तिष्क उनका साधन है, जैसे आँख देखने की इन्द्रिय है परन्तु उसका मुख्य आधार रेटिना है। रेटिना न रहे तो आँख व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार मन को समर्थ और सार्थक बनाने वाला मस्तिष्क है, जो अपने समाचार लाने और आज्ञा ले जाने वाले दूतों द्वारा आत्मा के शरीर रूपी राज्य का संचालन करता है।

तृतीय प्रकरण

हृदय और मस्तिष्क

प्रचलित भाषा में हम मस्तिष्क और हृदय इन दो शब्दों का, मनुष्य के अन्दर काम करने वाली दो समानान्तर शक्तियों

के लिए प्रयोग कर देते हैं। कभी-कभी तो आलंकारिक भाषा में उन्हें दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिनिधि भी मान लेते हैं। लेखक के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए वह प्रयोग उपयोगी समझा जा सकता है परन्तु जब हम किसी वस्तु का तात्त्विक विवेचन करने लगे तो पहले शब्दों की उलझन को दूर कर लेना अच्छा होता है। इस कारण पहले "हृदय" शब्द का अभिप्राय समझ लेना उपयुक्त होगा।

"हृदय" शब्द संस्कृत का है। संस्कृत के शब्द कोशों में उसे "मन" का पर्यायवाची माना गया है। संस्कृत साहित्य में प्रायः 'हृदय' और 'मन' दोनों शब्दों का समान अर्थों में ही प्रयोग होता है।

परन्तु संस्कृत के आध्यात्मिक वाङ्मय में "हृदय" शब्द का प्रयोग अधिक सूक्ष्म अर्थ में किया जाता है।

उपनिषदों में इस प्रकार के अनेक वाक्य पाए जाते हैं—

• यदा सर्वे प्रमुख्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवति एतावदनुशासनम् ॥

भगवद्गीता में कहते हैं—

ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

परमात्मा सब प्राणियों के हृद्देश में विद्यमान है। जब हृदय की गाँठें खुल जाती हैं, तब मरणघर्मा मनुष्य अमर हो जाता है।

इस प्रकार के वाक्यों से भ्रान्त होता है कि “हृत्” तथा “हृदय” आदि शब्दों का लाक्षणिक अर्थ “जीवात्मा” भी है। जब जीवात्मा बन्धन को गाँठों को खोल लेता है, तभी वह अमर हो जाता है और सबव्यापक ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में सब भूतात्माओं में ही विद्यमान है। इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय वाङ्मय में हृदय शब्द का प्रयोग मन और आत्मा दोनों ही के लिए पाते हैं।

चतुर्थ प्रकरण

हृदय (हार्ट)

आजकल मुख्य रूप से हृदय शब्द का शरीर के उस अंग के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में “हार्ट” कहते हैं। मूलरूप में “हृदय” शब्द एक सूक्ष्म तत्त्व का बोधक था, और अब उसका प्रयोग शरीर के एक स्थूल अंग के लिए हो रहा है। इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है ताकि जब हम आध्यात्मिक रोगों का वर्णन करें तब “हृदय” शब्द का तात्पर्य समझने में उलझन न हो। यहाँ “हृदय” “हार्ट” का पर्यायवाची होगा।

हृदय, मनुष्य के शरीर में, रक्तप्रवाह का साधन, केन्द्रीय अंग है, उसका आकार हाथ की बन्द मुट्ठी के समान होता है।

यह दो समान भागों में विभक्त है। एक भाग से धमनियों द्वारा सारे शरीर में विशुद्ध रक्त भेजा जाता है, और दूसरे भाग से शरीर में आया हुआ अशुद्ध रक्त दूसरी धमनियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अशुद्ध रक्त को ग्रहण करने वाला हृदय का भाग उस रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के पास भेज देता है। फेफड़ उसे शुद्ध करके हृदय के उस भाग को वापिस कर देते हैं जो शुद्ध रक्त का संचारक है। इस प्रकार हर क्षण शरीर का रक्त हृदय में पहुँच कर, फेफड़ों द्वारा शुद्ध होता और फिर शरीर में संचारित होता रहता है।

इस प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखने के लिए आवश्यक है कि हृदय निरन्तर गति करता रहे। वह बाहरी रक्त को लेने के लिए खुलता और रक्त को बाहिर भेजने के लिए बन्द होता है जैसे मुट्ठी खुलती और बन्द होती है। हृदय की वही गति हाथ की नाड़ी में प्रतिबिम्बित होती है। सामान्य रूप से एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में ७५ बार गति करता है। सद्योजात बच्चों के हृदय की गति १४० तक होती है। बुढ़ापे में वह गति ६० तक रह जाती है।

हृदय की गति की एक विशेषता है। शरीर के किसी अंग पर अधिक काम आ पड़े तो वहाँ रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए हृदय को जल्दी-जल्दी काम करना पड़ता है। खाना खाये तो पेट को अधिक रक्त

चाहिए, चले तो पाँच अधिक रुधिर मागता है, सोचे तो मस्तिष्क में रुधिर की माग बढ़ जाती है। फलतः शरीर के किसी भाग पर भी कोई असाधारण काम धा पड़े तो हृदय की गति तीव्र हो जाती है। शरीर में रुधिर तेजी से बहने लगता है, और नब्ज भी तेज हो जाती है। उसका एक प्रभाव यह होता है कि शरीर के जिस भाग की ओर रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य भागों में सापेक्षक न्यूनता आ जाती है।

पञ्चम प्रकरण

दोनों परस्पराश्रित

अब हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मस्तिष्क और हृदय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

शरीर की जीवन-शक्ति का आधार रुधिर है। शरीर के जिस अंग को विशेष कार्य करना हो, उसे रुधिर की विशेष आवश्यकता हो जाती है। सामान्य दशा में जीवन के लिए आवश्यक रुधिर हृदय द्वारा शरीर के सब अंगों को पहुँचता रहता है। जब किसी अंग को रुधिर की विशेष आवश्यकता हो तब हृदय का काम बढ़ जाता है। किसी विशेष विक्षोभ की अवस्था हो तब भी हृदय का धन्य तेजी से चलने लगता है।

स्पष्ट है कि जब किसी एक दशा में रुधिर का प्रवाह अधिक तीव्र हो जाएगा, जहां स माग आई है उस छोड़ कर अन्य जगह रुधिर की मात्रा कम जाने लगेगी। वहाँ का कार्य भी ढीला पड़ जाएगा।

मान लीजिए विषय चिन्ता के कारण मस्तिष्क पर जोर पड़ा, और उसे रुधिर की आवश्यकता हुई, स्वभावतः शरीर के अन्य अंग शिथिल पड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए कि पाव में गहरी चोट आने के कारण रुधिर का आवेग उधर बढ़ गया, तो स्वभावतः किसी अन्य गम्भीर विषय के चिन्तन की गुजायश नहीं रहेगी। या ता विषय दशाभा में हृदय को मस्तिष्क के आदेशों का पालन करना ही पड़ता है क्योंकि शरीर के प्रत्येक भाग का आदेश उसके पास मस्तिष्क में केन्द्रित तन्तुओं द्वारा पहुँचता है, परन्तु जब हृदय ने रुधिर का प्रवाह एक ओर भजना आरम्भ कर दिया, तो उसका प्रभाव मस्तिष्क की चिन्तन क्रिया पर भी पड़ता है। इस प्रकार जहाँ हृदय मस्तिष्क से आदेश ग्रहण करता है वहाँ उसे प्रभावित भी करता है। दोनों में से कौन कौन मुख्य है और कौन गौण. यह परिस्थितियों पर अवलम्बित है।

तृतीय अध्याय

आत्मा

प्रथम प्रकरण

कर्ता तथा भोक्ता

आत्मा या जीवात्मा के अनेक नाम हैं। हमारे दर्शनो में उसका 'शरीर', 'भोक्ता' और 'कर्ता' आदि यौगिक शब्दों द्वारा निर्देश किया गया है। पाश्चात्य दर्शन में उस के लिए "सोल", "इगो," "स्परिट" आदि शब्दों का प्रयोग होता है। प्रत्येक मनुष्य उसे 'अहम्', 'आई' और 'मै' आदि अनुभव सूचक शब्दों से अभिव्यक्त करता है।

यहां "अहम्" पदवाच्य जीवात्मा, शरीर और इन्द्रियो से भिन्न है। तभी तो हम कहते हैं "मेरा शरीर दुखता है", "मरी आखों में दर्द है"। हम शरीर और इन्द्रियो के लिए "मेरे" शब्द का प्रयोग जैसे "मेरा कपड़ा," "मेरा घर" करते हैं। स्पष्ट है कि "मै" और 'मेरा' दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं।

जीवात्मा मन से भी भिन्न है। यह प्रत्येक मनुष्य के अनुभव से सिद्ध बात है कि एक क्षण में वह एक ही ज्ञानेन्द्रिय से काम ले सकता है। जब उस की आखें किसी आकर्षक

से उसका ध्यान उचट जाएगा । ऐसा होते हुए भी शरीर के सब अंगों में चेतना यथावत् विद्यमान रहेगी और चेतना आत्मा का विशेष गुण और चिह्न है । एक ही समय में एक ही इन्द्रिय काम करती है, इसका कारण यह है कि इन्द्रिय मन के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती और मन अणु होने के कारण एक ही समय में एक ही इन्द्रिय को सहयोग दे सकता है । वह, जो मन का स्वामी है, जो शरीर की चेतना का कारण है, जो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान का प्रदाता है, वह आत्मा है ।

सांख्य दर्शन में कहा है "शरीरादिव्यतिरिक्त पुमान्" अर्थात् मनुष्य शरीरादि से पृथक् है ।

न्याय दर्शन का सूत्र है—

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगानी ।

जो चाहता है, द्वेष करता है, प्रयत्न करता है, सुख और दुःख का अनुभव करता है और जानता है वह आत्मा है ।

वर्तमान मनोविज्ञान के कई आचार्य "सैल्फ" को दो भागों में बांटते हैं । एक "आई" और दूसरा "मी" । इनमें से आत्मा वह है जिसे मनोविज्ञान "आई" मानता है । मनो-विज्ञान के अनुसार "मी" शब्द शरीरादि को द्योतित करता है । वस्तुतः यह शाब्दिक विश्लेषण भाषा की उलझन का परिणाम है । वस्तुतः हम शरीर 'को "मेरा शरीर"

ही मानते हैं और कहते हैं; “मे शरीर” ऐसा न अनुभव करते हैं, न कहने हैं ।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य कहलाने वाले इस सम्पूर्ण यत्र का संचालक जीवात्मा है । इस दृश्यमान शरीर का स्वामी होने से वह “शरीर” कहलाता है ।

मनुष्य का जीवन क्या है ? शरीर और आत्मा का संयोग ही तो जीवन है । मन के सहयोग से इन्द्रिये जो ज्ञान इकट्ठा करती हैं, उनका अधिष्ठान आत्मा है, इस कारण वह “ज्ञाता” है । कर्मेन्द्रियें जो कर्म करती हैं, उन का प्रेरक भी आत्मा है, क्योंकि मस्तिष्क की आज्ञाओं के लिए उत्तर दाता वही है । इस कारण उसे “कर्ता” कहते हैं । “जो करेगा वह भोगेगा” इस अटल नियम के अनुसार आत्मा ही अपने कर्मों के फलों का उपभोग करता है, अतः वही “भोक्ता” है ।

आत्मा को जो कर्म फल भोगने पड़ते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं । एक अनुकूल या प्रीतिकर । दूसरे प्रतिकूल या अप्रीतिकर । अनुकूल श्रेणों के फलों का शास्त्रीय नाम “सुख” है और प्रतिकूल फलों का नाम “दुःख” । अपने किये हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले सुखों और दुःखों का भोक्ता होने से जीवात्मा कर्तव्याकर्तव्य शास्त्र का मुख्य विषय है । कर्ता वह है और सुख और दुःख भी उसी को प्राप्त होते हैं, फलतः वही ससार की सब अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का केन्द्र है ।

क्या मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है ?

तत्त्वज्ञान पर गम्भीरता से विचार करने वाले दार्शनिकों के सम्मुख यह प्रश्न सदा बना रहता है कि क्या आत्मा स्वतन्त्र वर्त्ता है ? क्या वह अपनी स्वच्छन्द इच्छा से कार्य करता है, या उसके कार्यों पर अन्य दक्खिना भी प्रभाव डालती हैं ?

प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ अनेक हो सकती हैं । कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य जो कुछ बुरा या भला करता है, ईश्वर की प्रेरणा से करता है । इस मत का कुछ उपलक्षण इस श्लोक से मिलता है ।

‘ जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति,
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति ।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन,
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

मैं धर्म को जानता हूँ, परन्तु उसके अनुसार चल नहीं सकता । मैं अधर्म को भी जानता हूँ परन्तु उससे बच नहीं सकता । मेरे हृदय में जो देवता बैठा हुआ है, वह जैसी प्रेरणा करता है, वैसा ही करता हूँ । इस प्रकार के वाक्य अपने ऊपर से बुराई का उत्तरदायित्व हटाने के लिए कहे जाते हैं । ईश्वर ही प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करने के लिए प्रेरित करता

है, यह कितना निर्मूल है, यह बात एक दृष्टान्त से ही स्पष्ट हो सकती है। एक वृक्ष पर बैठे हुए एक सुन्दर पक्षी को देख कर चार दर्शकों में चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं।

साधारण दर्शक सुन्दर पक्षी को देखकर प्रसन्नता से 'वाह' प्रगट कर सन्तोष कर लेता है। चित्रकार उसका चित्र खींचने के लिए तूलिका निकालन लगता है और शिकारी का ध्यान अपने तीर या बन्दूक पर चला जाता है। एक ही वस्तु ने चार व्यक्तियों में चार प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न की। यह किसी एक ही 'देव' का काम नहीं, यह प्रत्येक के अन्दर विद्यमान पृथक् 'देव' की करामात है कि वह प्रत्येक वस्तु का दर्शन अपने सस्कारों, विचारों और भावनाओं के दर्पण में करता है। उसी के अनुसार उसमें प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है।

कुछ विचारकों का मत है कि मनुष्य जो कुछ करता है, उसमें उसकी परिस्थितियों का प्रभाव मुख्य रहता है। परिस्थितियों में कई चीजों का समावेश हो जाता है। घर और पाठशाला के सस्कार, गाँव या नगर का वातावरण, समाज की दशा, राजनीति, सगठन आदि अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं। रौट्टे ओवन तथा अन्य कई सोशलिस्ट लेखक तो यहाँ तक मानते हैं कि मनुष्य सोचने में या करने में परिस्थितियों के इतना अधिक अधीन हैं कि उसे स्वतन्त्र कहा ही नहीं जा सकता।

परन्तु यदि वस्तुस्थिति पर दृष्टि डालें तो हमें निश्चय हो जायगा कि केवल परिस्थितियां मनुष्यों की प्रकृतियों और प्रवृत्तियों में विद्यमान भिन्नता का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। एक ही घर में पले और एक ही पाठशाला में पढ़े दो भाइयों के क्रियात्मक जीवन एक दूसरे से इतने भिन्न क्यों हो जाते हैं ? इसी प्रकार एक ही समाज में जीने वाले दो व्यक्तियों में से एक साधु हो जाता है, और दूसरा चोर। इस का क्या कारण है ? मनुष्य के जीवन-निर्माण पर परिस्थितियों का प्रभाव तो अवश्य पड़ता है, परन्तु वह उसके चरित्र का अन्तिम निर्णायक नहीं है। इति कर्तव्यता का अन्तिम निर्णायक स्वयं मनुष्य है। यही कर्ता रूप में उसकी स्वतन्त्रता का आधार है।

जब मनुष्य कर्म करने या न करने में बहुत कुछ स्वतन्त्र है तो उसे कर्मों का फल भोगना उचित ही है। घाव में हाथ डालने से जलेगा ही। पानी में कूदने से गीला होना ही पड़ेगा। यही कर्म-फल का सिद्धान्त है। उस सिद्धान्त का मूल आधार है जीवात्मा की कर्म करने या न करने या उल्टा करने में स्वतन्त्रता। यह ठीक है कि मनुष्य को बुखइयों से बचाने के लिए उसकी परिस्थितियों को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु कैसी भी परिस्थितियां हो, मनुष्य उनसे ऊंचा रह कर सन्मार्ग पर जा सके, इसके लिए जीवात्मा की इच्छा-

शक्ति और विवेक शक्ति को प्रबल बनाना उससे भी अधिक आवश्यक है ।

तृतीय प्रकरण

सत्कर्म की कसौटी

मनुष्य के मानसिक, वाचिक और शारीरिक कार्यों का शास्त्रीय नाम कर्म है । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है । आग में हाथ देने से अवश्य जलेगा, ऊँचाई से गिरें तो चोट अवश्य लगेगी, यदि दीवार पर मँद मारें तो वह लोट कर अवश्य आएगी । ये सामान्य लौकिक दृष्टान्त हैं, जिन से प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगाता है कि जो कर्म किये जाते हैं, उनका फल अवश्य होता है । जब जड़ पदार्थों की अचेतन क्रियाओं का भी फल होता है तो चेतन मनुष्य के इच्छा पूर्णक किये गये कर्मों का फल क्यों न होगा ? “नाभुक्त क्षीयते कर्म” जब तक उसका फल भोग न लिया जाय तब तक कर्म नष्ट नहीं होता, इस कारिकाश का यही अभिप्राय है ।

कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे । जिन कर्मों का परिणाम सुख हो, वे अच्छे; और जिनका परिणाम दुःख हो, वे बुरे कर्म कहलाते हैं । योग दर्शन में कर्मों के सम्बन्ध में कहा गया है—

ते ह्यादपरितापफला पुण्यापुण्य हेतुत्वात् । (योग २।१४)

“जो कर्म सुख जनक है, व पुण्य (अच्छ) और जो परिताप (दुःख) जनक है वे अपुण्य (बुरे) कहलाते हैं” ।

यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्म के प्रकरण में सुख-दुःख शब्दों में किस के सुख दुःख का ग्रहण होना चाहिए ? क्या जबल कर्म करने वाले के अपने सुख-दुःख ही पुण्य और अपुण्य के पैमाने हैं या अन्य प्राणियों के सुख-दुःख की भी कोई गिनती है ? वस्तुतः यह प्रश्न कर्तव्याकर्तव्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का ही एक अंग है । वह प्रश्न यह है कि मनुष्य के लिए अच्छाई की परिभाषा क्या है ? क्या वह अच्छा है जो अपने को सुख देने वाला है, या वह अच्छा है जो वर्तव्य है, अथवा वह अच्छा है जो उसे पूर्णता की ओर ले जाए ? ये सत्र धर्म शास्त्र के गहरे और लम्बे विवाद-ग्रस्त प्रश्न हैं । दाशनिकों में इस पर बहुत गहरे मतभेद हैं । उस गहराई में न जाकर हम यहां अच्छाई की एक सरल व्याख्या को स्वीकार करेंगे । वह व्याख्या व्यास मुनि ने महाभारत में की है । कहा है—

• श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मन प्रतिकूलानि परेपान्न समाचरेत् ॥

धर्म का सार क्या है, यह मैं बतलाता हूँ । इसे ध्यान से सुनो और उस पर विचार करो । धर्म का सार यह है कि जो हमें अपनी अन्तरात्मा के प्रतिबल प्रतीत होता है, उसे दूसरे

के लिए भी प्रतिकूल ही मानो और यही मान कर आचरण करो । हम दूसरों से जिस व्यवहार की इच्छा रखते हैं, दूसरे भी हम से वैसे ही व्यवहार की इच्छा रखेंगे । जो अच्छा है, वह सब के लिए अच्छा है, और जो बुरा है वह सब के लिए बुरा है । धर्म वह नहीं जो केवल अपने लिए सुखकारी हो, धर्म वह है जो सब के लिए सुखकारी हो । अच्छे और बुरे की यह ऐसी कसौटी है, जिसे प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है ।

पश्चिम के धर्माचार्यों और दार्शनिकों ने अच्छे और बुरे कर्मों का लक्षण ढूँढने के अनेक यत्न किए हैं । एक समय था जब योरोप में हिडोनिज्म (सुखवाद) का दौरदौरा था । उस सिद्धान्त का अभिप्राय यह था कि प्रत्येक मनुष्य के लिए वही "अच्छा" है जो उस के लिए "सुखदायी" है । यह मन्तव्य इतना सकुचित और दोषयुक्त था कि धीरे-धीरे उसका रूप बदलने लगा । वैज्यम और मिल आदि विचारकों ने उसे "उप-योगितावाद" का नया नाम देते हुए "सुखदायी" की व्याख्या यह की कि जो कार्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख देने वाला है, वह "अच्छा कार्य" है ।

"सुखवाद" का सब से बड़ा दोष यह था कि "सुख" शब्द की व्याख्या सबंधा अनिश्चित है । सब मनुष्यों के लिए सुख का एक ही रूप नहीं है । किसी को धन के कमाने में सुख मिलता है, किसी को जोड़ने में सुख प्राप्त होता है तो किसी

को दान करने में । यदि सुख या प्रसन्नता की अनुभूति को ही अच्छे या पुण्य कर्म का लक्षण मानें तो तीनों व्यक्तियों के लिए उनका रूप पृथक्-पृथक् हो जायगा । जो प्रत्येक इकाई में बदले उसे न्यायसंगत लक्षण कैसे कह सकते हैं ?

पश्चिम के जिस विचारक ने "अच्छे कर्म" की सब से अधिक तकसंगत व्याख्या की, वह जर्मनी का इम्यैनुएल काण्ट था । काण्ट की युक्ति श्रुतला बहुत गहन है उस में न उनका कर यदि हम उस का सारास्र जानना चाहे तो यह है कि पाप और पुण्य की कसौटी मनुष्य को कही बाहर ढूँढने की आवश्यकता नहीं, वह उस के अन्दर विद्यमान है । सत्य वह है जो देश और काल के भेद से भिन्न न हो । कर्तव्य सम्बन्धी सिद्धान्त भी वही सत्य होगा, जो सारे विश्व के लिये समान है । कुछ दृष्टान्त लीजिये, प्रश्न यह है कि क्या झूठ बोलना उचित है ? इस प्रश्न का उत्तर दो प्रश्नों के उत्तरों में आ जाता है । यदि सभी लोग सदा झूठ बोलने लगे तो दुनिया का व्यवहार चल सकता है ? क्या मैं पसन्द करूँगा कि सब लोग झूठ बोलें ? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं । सिद्ध हुआ कि सत्य बोलना अच्छा और झूठ बोलना बुरा है । काण्ट का सिद्धान्त प्रकारान्तर से मनु के बताए हुए धर्म के चतुर्थ "साक्षात् लक्षण" "स्वस्य च प्रियमात्मनः" की युक्तिसंगत व्याख्या है ।

भगवद्गोता के इन श्लोकों का भी यही अभिप्राय है—

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निरनंचाप्रियः ॥

—

चतुर्थ प्रकरण

कर्म—विकर्म—अकर्म

मनुष्य को सुख और दुःख अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं ।
जिन से सुख मिलता है वे अच्छे, और जिन से दुःख मिलता
है वे बुरे कर्म कहलाते हैं । अच्छे और बुरे कर्मों का शास्त्रीय
नाम पुण्य और पाप है ।

यदि कर्म की व्याख्या को यही पर छोड़ दें तो समझो,
मनुष्य के जीवन के साथ कर्म के सम्बन्ध को बिल्कुल अन्धकार

^१पण्डित लोग विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण को, गौ,
हाथी, कुत्ते और ब्याण्डाल को एक ही दृष्टि से देखते हैं ।

हे अर्जुन ! जो मनुष्य सब को अपने समान देखता है,
वही संन्यासी और योगी है । जो यज्ञादि न करे या कर्म से
रहित हो वह संन्यासी या योगी नहीं कहलाता ।

में छोड़ दिया । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए ही कर्म करे, तो उस के स्वार्थों की टक्कर दूसरे व्यक्तियों से लगनी स्वाभाविक है, जिस में वैर, विराध और अशान्ति की मात्रा बढ़ती ही जायगी । यदि व्यक्तियों से आग बढ़कर बर्गों या जातियों के साथ टकरान लग तो सारा ससार युद्धक्षेत्र बन जायगा—जैसे आजकल बन रहा है । तब यह साधना आवश्यक है कि यद्यपि अच्छे कर्मों का फल सुख होना चाहिये, परन्तु वह सुख केवल अपने तक परिमित नहीं रहना चाहिये ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को यह लक्ष्य सामने रख कर ही अच्छा कर्म करना चाहिए कि मुक्त सुख मिले । ऐसे कर्म को जो अपने सुख की प्राप्ति के लिये किया जाय, सकाम कर्म कहते हैं । सकाम कर्म करने से अनक सकट उत्पन्न होते हैं । पहला सकट यह है कि प्रत्येक मनुष्य की कामनाएँ भिन्न होने से सकाम कर्म करने वालों का परस्पर संघर्ष अवश्यम्भावी है । दूसरा सकट यह है कि किसी भी कर्म का सोलहो आना हमारा अभीष्ट फल ही ऐसा नहीं होता, तब कार्य समाप्त होने पर जितने अंगों में असफलता हुई है उस का दुःख बना रहेगा । और वह दुःख आशिक सफलता की अपेक्षा अधिक तीव्रता से अनुभव होता है । इस का मूल कारण यह है कि कर्म करना मनुष्य के हाथ में नहीं है । यह ऐसी परिस्थितियों और शक्तियों पर आश्रित है, जिन पर मनुष्य

का वश नहीं है। इस कारण फल की अभिलाषा लेकर अच्छे कर्म करना सकटों से भरा हुआ है। अच्छे कर्म को इसलिये करना चाहिये कि वह अच्छा है—और अच्छा कर्म वह है जिसे हम 'स्वस्य च प्रियमात्मनः' इस की कसौटी पर कस कर अच्छा मान चुके हैं। जो नियम सार्वजनिक हो सके, वही सच्चा नियम है। जिस व्यवहार को मैं अपने लिये पसन्द करता हूँ, दूसरों के लिये भी उस को पसन्द करूँ, यही अच्छे व्यवहार की कसौटी है। इस कसौटी पर कस कर प्रत्येक समारम्भ को—कर्म को—करना शास्त्रीय भाषा में निष्काम कर्म कहलाता है।

कर्म का मर्म जानने के लिए भगवद्गीता के इन श्लोकों के अभिप्राय को भली प्रकार समझना चाहिये—

किं कर्म किमकर्मेति, कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात् ॥

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने में विद्वान् लोगो में भ्रम हो जाता है। सो मैं कर्म का अभिप्राय समझाता हूँ जिसे जान कर तू कुकर्मों से बच जायेगा।

कर्गणो ह्यपि बोद्धव्य, बोद्धव्य च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्य, गहना कर्मणो गतिः ॥

कर्म की गति बड़ी गहन है। मनुष्य को कर्म, विकर्म, और

अकर्म तीना का रूप पृथक् पृथक् समझ लेना चाहिए ।

भगवद्गीता में इन तीनों का पृथक् पृथक् रूप बहुत स्पष्ट और सुन्दर रूप से समझाया गया है । ससार के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य में कर्तव्याकर्तव्य की ऐसी विशद और सूक्ष्म व्याख्या शायद ही कही अथवा की गई हो ।

कर्म

सब से पहले कर्म की व्याख्या आवश्यक है । यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय में विधान किया है —

‘ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश्चसमा ।

कर्म करता हुआ ही मैं साल तक जीने का यत्न करे । इस श्रुत वाक्य का विस्तार करते हुए भगवद्गीता में कहा गया है —

‘ नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मण ।
शरीर यात्रापि च ते, न प्रसिध्येदकर्मण ॥

नियत कर्म को सदा करते रहो । कर्म करना कर्म न करने से उत्कृष्ट है । यदि कर्म न करें तो शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती ।

विकर्म

कर्म तो कर, परन्तु विकर्म न करें । विकर्मों को भगवद्गीता में आसुरी सम्पद् कहा है —

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोध पाश्रुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥

— गीता १६ ४ ।

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी सम्पद् के अन्तर्गत हैं । इस की और स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है —

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारान्नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

आत्मा को दुःख सागर में फेंक कर नष्ट करने वाले ये तीन शत्रु हैं — काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का परित्याग करे ।

विकर्मों का त्याग करो और कर्म करो, यह धर्म का सार है । इस सामान्य सिद्धान्त में तो सभी विचारको और धर्म-चार्यों का मतैक्य होगा और उस में कुछ नवीनता भी प्रतीत न होगी, भारतीय ज्ञान की उत्कृष्टता और अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी नवीनता 'अकर्म' की व्याख्या में है । अकर्म की जितनी मार्मिक व्याख्या भारतीय शास्त्रों में और विशेष रूप से भगवद्गीता में की गई है, अन्यत्र कहीं शायद ही मिले ।

अकर्म शब्द का मोटा अर्थ है कर्म का अभाव । मनुष्य कोई कर्म करे ही नहीं । कुछ लोग कर्म त्याग का यही अभिप्राय समझते हैं । भगवद्गीता ने बतलाया है कि सर्वथा अकर्म

होना तो असम्भव है ही, दोषयोग्य भी है । मनुष्य जब तक जीता है तब तक देखगा सुनेगा और विचार भी करेगा । यह सब कुछ करता हुआ और ज्ञानेन्द्रियो से पूरा उपयोग लेता हुआ यदि कर्मेन्द्रियो को रोक कर बैठा या लेटा रहेगा तो वह 'मिथ्याचार' और 'दम्भी' हो जायगा । कहा है —

• कर्मेन्द्रियाणि सयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा, मिथ्याचार स उच्यते ॥

जो मनुष्य कर्मेन्द्रियो को तो रोक लेता है, परन्तु ज्ञानेन्द्रियो के विषय का चिन्तन मन में करता रहना है, वह मिथ्याचार अर्थात् दम्भी कहलाता है । कर्मेन्द्रियो का समय कर के मन द्वारा इन्द्रियो के विषय का चिन्तन करना 'अकर्म' कहलाता है । उस के सम्बन्ध में गीता ने बतलाया है —

कर्म ज्यायो ह्यकर्मण ।

अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है । सर्वथा कर्म न करना असम्भव तो है ही, यदि कर्मेन्द्रियो से हटा कर केवल मन तक परिमित करने का यत्न किया जाय तो वह मिथ्याचार मात्र रह जाता है, इस कारण अकर्म निन्दित है, और कर्म उपादेय है ।

परन्तु वह कर्म श्रेष्ठ तभी कहलाता है जब वह निष्काम हो । यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोच कर कर्म करना कर्म-योग कहलाता है । कर्म-योग को भगवद्गीता में कर्म सन्धास अर्थात्

कर्म के त्याग से भी ऊंचा बताया है —

सन्यासः कर्मयोगश्च, निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥

यो तो सन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याणकारी हैं, परन्तु उन में से भी कर्म-सन्यास को अपेक्षा कर्म-योग अधिक उपादेय है ।

—

चतुर्थ अध्याय

दुःख के कारण

प्रथम प्रकरण

दुःख का कारण—रोग

सामान्य रूप से रोग शब्द का प्रयोग ज्वर, खांसी, फोड़ा, फुसी आदि व्याधियों के लिए होता है, परन्तु वस्तुतः उस का मौलिक अर्थ अधिक व्यापक है । मनुष्य को जितने प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं, उन के कारण को रोग कहा जाता है । दुःख तीन प्रकार का है — ‘भूय त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त-पुरुषार्थः । — साख्यदर्शन’ । आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति मनुष्य का परम लक्ष्य है । इन तीनों प्रकार के दुःखों के

कारण — रोगों — को भी हम निम्नलिखित तीन भागों में बांट सकते हैं —

- १ अधिदैविक रोग ।
- २ अधिभौतिक रोग ।
- ३ आध्यात्मिक रोग ।

अधिदैविक रोगों को उत्पन्न करने वाली दैवी शक्तियाँ हैं, जो पूरी तरह मनुष्य के वश में नहीं हैं, परन्तु मनुष्य उन के आक्रमण से बचने के उपाय कर सकता है ।

अधिभौतिक रोग शत्रुओं, दुष्ट जनों और सर्पव्याध्रादि प्राणियों से प्राप्त होते हैं । उन से बचन के लिए मनुष्य को शान्ति सम्पादित करनी चाहिए ।

आध्यात्मिक रोग आत्मा के दोषों से उत्पन्न होते हैं, उन के निवारण का उपाय यही है कि आत्मा के दोषों को साधना द्वारा नष्ट किया जाय ।

ये रोग अधिष्ठान के भेद से फिर तीन भागों में बांट जा सकते हैं । पहले शारीरिक, दूसरे मानसिक और तीसरे आध्यात्मिक ।

शारीरिक रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद का विषय है । प्रत्येक देश और जाति में अपना-अपना दैहिक चिकित्सा शास्त्र प्रचलित है । वर्तमान काल में पश्चात्य मेडिसिन (Medicine) और सर्जरी (Surgery) को अन्तर्जातीय मान्यता भी प्राप्त हो गई है । ये सब शारीरिक रोगों की निवृत्ति के उपाय हैं ।

मानसिक रोगों के इलाज के लिए अलग चिकित्सा-पद्धति का आविर्भाव और मानसिक रोग चिकित्सालयों की स्थापना हो गई है ।

शेष रह गए आध्यात्मिक रोग, जो प्रायः उपर्युक्त दोनों प्रकार के रोगों के मूलकारण तो हैं ही, उन की अनुभूति की तीव्रता और स्थिरता के भी कारण होते हैं ।

आध्यात्मिक रोग कौन-कौन से हैं, उन का शारीरिक व मानसिक रोगों तथा उन की अनुभूति पर क्या असर पड़ता है और उन के निवारण के क्या उपाय हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर देना इस ग्रन्थ का विषय है । इस पहले खण्ड में आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र की पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है, इस के भागों उन के स्वरूप का विवेचन किया जायगा ।

द्वितीय प्रकरण

आध्यात्मिक रोग क्या है ?

शारीरिक और आध्यात्मिक रोग में क्या भेद है ? इस प्रश्न का उत्तर कुछ दृष्टान्तों के विवेचन से मिल जायगा ।

देवदत्त के पेट में दर्द हुआ यह शारीरिक रोग है । उस का कारण अपथ्य भोजन है । उस का उपाय कोई चूर्ण भ्रष्टा औषध की खुराक है ।

यह शारीरिक रोग का चक्कर तो समाप्त हो गया, परन्तु हम रोग के मूल कारण तक नहीं पहुँचे । एक आवश्यक विचा-

रणोय बात यह है कि देवदत्त ने अपथ्य भोजन क्यों किया ?

दो कारण सम्भव हैं । या तो उसे पथ्य-अपथ्य का ज्ञान नहीं, यह अज्ञान कहलाता है अथवा जानने पर भी उस का अपनी जिह्वा पर बश नहीं, इसे रसलोलुपता या चटोरापन कह सकते हैं । अज्ञान और रसलोलुपता दोनों आध्यात्मिक रोग हैं, जो अनेक शारीरिक रोगों के मूल कारण हैं ।

शारीरिक रोग से आत्मिक शक्ति का एक और भी सम्बन्ध है । देवदत्त के पेट में दर्द होने लगा तो वह जोर-जोर से चिल्लान लगा । उसने हल्ला कर के सारा घर सिर पर उठा लिया । उसने पीड़ा का तीव्र अनुभव किया । स्पष्ट है कि उस के दुःख की मात्रा पर्याप्त थी ।

परन्तु जब हरिदत्त के पेट में दर्द हुआ तो उसने घर वालों को उस की सूचना दे दी या स्वयं ही कोई चूर्ण ले लिया । यदि आवश्यकता हुई तो चिकित्सक से सहायता ले ली । उसने न आक्रन्दन किया, न घर वालों को परेशानी में डाला । इस में सन्देह नहीं कि सहन-शक्ति और धैर्य के कारण उसने पेटदर्द की पीड़ा को कम कर लिया । उसे दुःख की मात्रा देवदत्त की अपेक्षा थोड़ी भुगतनी पड़ी और घर के लोगों को कम कष्ट मिला । ये दोनों आत्मिक बल के परिणाम थे ।

मानसिक रोगों के कारणों और परिणामों पर विचार करने से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि अत्यन्त चिन्ता से प्रायः मनुष्य का मन डावाडोल हो जाता है । अपने किए हुए किसी पाप या अत्याचार की स्मृति मनुष्य को विक्षिप्त

कर देती है । मानसिक रोगों के चिकित्सक ऐसे रोगियों का शारीरिक इलाज तो करते ही हैं परन्तु उन का असली इलाज आध्यात्मिक होता है, क्योंकि उन रोगों का मूल कारण आध्यात्मिक है । अत्यन्त चिन्ता और पाप का आधार आत्मा है । वही कर्मों का कर्ता और वही भोक्ता है ।

अब हम समझ सकते हैं कि शरीर और मन के रोग वस्तुतः आत्मिक रोग के लक्षण हैं । वैद्य लोग बतलाते हैं कि ज्वर कोई रोग नहीं है, वह शरीर के अन्दर वर्तमान रोगों का चिह्न है । पेट में या सिर में दर्द हो, कोई फोड़ा या फुन्सी हो, जुकाम या कोई ऐसा ही अन्य रोग हो तो ज्वर हो जाता है । इलाज तो ज्वर का भी किया ही जाता है, परन्तु वह इलाज अधूरा ही है । आँतों में विकार हो, ज्वर की दवा पर दवा दिए जाएँ, ज्वर बढ़ेगा, घटेगा नहीं । ज्वर तब हटेगा जब आँतों का विकार दूर हो जाएगा । इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक रोग भी अन्ततोगत्वा आत्मिक दोषों के परिणाम और चिह्न हैं, चिकित्सा-शास्त्र की भाषा में हम उन्हें आध्यात्मिक रोगों के लक्षण कह सकते हैं ।

तृतीय प्रकरण

आध्यात्मिक रोगों के कारण

जैसे शरीर के सब दोष वात, पित्त और कफ इन तीनों श्रेणियों में बाँटे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा के सब दोष (१)

काम, (२) क्रोध और (३) लोभ, इन तीन श्रेणियों में विभक्त किए जाते हैं ।

दोषों की यह विशेषता है कि वे सीमित और उचित मात्रा में जीवन के साधन हैं, उस दशा में वे दोष नहीं रहते ।

शरीर के दोषों को लीजिए । बड़ा हुआ वात महादोष है और अनगिनत रोगों का निमित्त बन जाता है, परन्तु वही परिमित मात्रा में शरीर की सब चेष्टाओं का कारण है । भड़का हुआ पित्त अनेक रोगों को जन्म देता है परन्तु यदि पित्त न हो तो मनुष्य की जीवन शक्ति जाती रहे । परिमित कफ मस्तिष्क और छाती की शक्तियों की संरक्षा के लिए आवश्यक होता हुआ भी सीमा का अतिक्रमण करने पर भयानक दोष बन जाता है और कई विनाशकारी रोगों को उत्पन्न कर देता है ।

इसी प्रकार काम, क्रोध और लोभ अपने परिमित प्रेम, मनुष्य तथा अभिलाषी के रूप में मनुष्य के भूषण परन्तु उग्र रूप में भयानक दूषण बन जाते हैं ।

संसार के कर्तव्याकर्तव्य शास्त्रों में शायद ही किसी शास्त्र की इतनी व्यावहारिक महत्ता हो जितनी भगवद्गीता की है । यह मनुष्य की ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समस्याओं का हल प्रस्तुत करने में अद्वितीय है । वेदों और उपनिषदों में जो सत्य सिद्धान्त रूप में बतलाए गए थे, भगवद्गीता में उन की व्यावहारिक रूप में बहुत ही सुन्दर और विशद व्याख्या है । दुःख के कारणों के विषय में कहा है —

त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मन ।
काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

आत्मा को दुःख रूपी नरक में ले जाने वाले तीन दोष हैं — काम, क्रोध तथा लोभ, मनुष्य इन से बचे ।

आत्मा के रोग (जिन्हें हम ग्रन्थ में 'आध्यात्मिक रोग' कहेंगे) अनेक हैं । उन के मूल कारण ये तीन ही हैं । यह स्थापना निम्नलिखित कुछ दृष्टान्तों से स्पष्ट हो जायगी ।

विषय लम्पटता, महापान, अग्रहाचर्य आदि रोग अत्यन्त कामवासना के परिणाम हैं जो स्वयं बहुसंख्यक शारीरिक तथा मानसिक रोगों के कारण बन जाते हैं ।

कठोरता, अत्यन्त रोष, हिंसा में प्रवृत्ति आदि रोग क्रोध-जन्य हैं, जो सत्कार के आघात, प्रतिघात, मारकाट और मुद्दों को जन्म देते हैं ।

लोभजन्य दोष, परशोषण, चोरी, कजूरी, स्थायं परायणता आदि हैं जो सत्कार की अधिकतर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण हैं ।

आध्यात्मिक रोगों का और उन के उपचार का यथासम्भव पूरा विवरण आगे दिया जायगा । यहाँ केवल इतना दिखाना अभीष्ट है कि कारणों की दृष्टि से उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है ।

चौथा दोष मोह है, अज्ञानमूलक मोह । दोषों की सख्या में अन्तिम परन्तु महत्ता में प्रथम कारण मोह (सम्मोह) है,

जो आत्मा की निर्वलता से उत्पन्न होता है । वह कभी-कभी ज्ञानियों को भी आ घेरता है । उस का ऐतिहासिक दृष्टान्त महाभारत सग्राम के आरम्भ में अर्जुन का समोह है । दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध के लिए समुद्यत खड़ी हैं, सेनापतियों के शस्त्र गूँज रहे हैं और प्रत्यञ्चा पर तीर आरोपित होने को हैं कि अकस्मात् अर्जुन के मन पर अन्धेरा छा जाता है और वह गोविन्द को 'न योत्स्ये — मैं युद्ध नहीं करूँगा' ऐसी सूचना दे कर गाढ़ीव रथ में रक्ष देता है । उस समय अर्जुन की जो शारीरिक दशा थी, गीता में उस का स्वयं अर्जुन के मुह से वर्णन कराया गया है —

सीदन्ति मम गात्राणि, मुखञ्च परिशुष्यति ।
वैपथ्यञ्च शरीरे मे, रोमहर्षञ्च जायते ॥

मेरे अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, मुह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोएँ खड़े हो रहे हैं । ये सम्मोह के शारीरिक चिह्न हैं और मानसिक चिह्न है, क्या करूँ, क्या न करूँ यह निश्चय और बुद्धि में प्रकाश का अभाव । मन की उस दशा में या तो मनुष्य किकर्तव्यविमूढ हो कर चेष्टाहीन हो जाता है अथवा न करने योग्य काम कर बैठता है, वह या तो अकर्म हो जाता है, अथवा विकर्म । दोनों दशाओं में वह स्वयं अपने लिए तथा अन्यो के लिए भी दुःख का कारण बनता है ।

चतुर्थ प्रकरण

दोषों के मूल कारण

हमने देखा कि सब आध्यात्मिक रोगों के कारण काम, क्रोध और लोभ ये तीनों दोष हैं। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इन दोषों के मूल कारण कौनसे हैं ?

मनुष्य के गुण और दोष आकस्मिक नहीं होते। अन्य सब विकास पाने वाली वस्तुओं की भाँति उनके भी कारण होते हैं। यह समझना भी भूल है कि किसी एक ही कारण से मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, उस में विशेष गुण या दोष आ जाते हैं। मनुष्य के चरित्र के निर्माण में कई कारणों का अपना अपना भाग रहता है। व्यक्तिगत स्वभाव उन सब के समुच्चय से बनता है। वे कारण निम्न लिखित हैं —

१ पूर्व जन्म के सस्कार — जो लोग पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए मनुष्य जीवन की बहुत सी समस्याएँ अनसुलझी ही रह जाती हैं। असाधारण प्रतिभा, कही-कही पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, बचपन की प्रवृत्तियाँ तथा ऐसी ही अन्य कई वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें पूर्व जन्म को मान बिना पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। भारतीय तत्त्वज्ञान का मूल आधार पुनर्जन्म में विश्वास है। मनुष्य के जीवन को रंग देने वाले, उसके चरित्र का प्रभावित करने के सब से पहले कारण पूर्व जन्म के सस्कार हैं। एक ही माता पिता के, एक ही परिस्थितियों में पले और शिक्षा पाये हुए भाई-बहिनों में जो स्वभाव भेद पाया जाता है, उसमें पूर्व जन्म के सस्कार ही कारण होते हैं। वे उनके स्वाभाविक गुणों को भी प्रभावित

करते हैं, और दोषा को भी । बच्चों के चरित्र का निर्माण करने वाले माता पिता और शिक्षक का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वे बच्चा की पूर्ण जन्म के सम्कारों के प्रभाव से बनी हुई स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुशोदन कर ।

२ पैतृक सस्कार — मनुष्य के चरित्र को प्रभावित करने वाली दूसरी वस्तु माता पिता के दिए हुए सम्कार हैं । सभी समयों और और सभी देशों के विचारकों ने पैतृक सस्कारों की सत्ता को स्वीकार किया है । 'पैतृक' शब्द से माता और पिता दोनों के सस्कारों का ग्रहण होता है । बच्च पर माता पिता के सस्कार दो प्रकार से पड़ते हैं । एक जन्म से पहले और दूसरे जन्म के पश्चात् जब तक बच्चा घर में रहे । दोनों प्रकार के सस्कारों का बच्चों पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वह प्रायः पूर्व जन्म के सस्कारों को दवा देता है । कारण यह कि पूर्व जन्म के सस्कार समय और परिस्थितियों के प्रभाव से शाब्द ही शिथिल होने लगते हैं और पैतृक सस्कार उन का स्थान लेने लगते हैं । मनुष्य के बहुत से गुण, दोष बीज रूप में उस माना-पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं ।

३ वातावरण — वातावरण से मेरा अभिप्राय परिवार के अन्दर और बाहिर की उन परिस्थितियों से है, जो बच्चे पर प्रभाव डालती हैं । अन्दर की परिस्थितियों में परिवार के अन्य परिजनो तथा निवासस्थान का समावेश है और बाहर की परिस्थितियों में अड़ोस-पड़ोस, ग्राम तथा शहर की

भौतिक, सामाजिक और देश की राजनीतिक स्थिति आदि सब वस्तुएँ सम्मिलित हैं। इन सब का मनुष्य के व्यक्तित्व पर और चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गन्दे वातावरण में विकास पाया हुआ चरित्र सामान्यतः दोषयुक्त होगा, यह स्थापना निर्विवाद रूप से की जा सकती है। इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित न होगा कि राजनीतिक दृष्टि से पराधीन देश में पने हुए मनुष्यों की मानसिक ऊँचाई पूर्णतः तक नहीं पहुँचेंगी। यो विशेष इन सब परिस्थितियों के जाल को काट कर स्वयं ही उन से ऊँचे नहीं उठ जाते, राष्ट्र को भी दलदल में से निकाल देते हैं, परन्तु वे अपवाद हैं, नियम नहीं। नियम यहो है कि परिस्थितियाँ मनुष्य के चरित्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य डालती हैं।

४. अशिक्षा तथा कुशिक्षा—मनुष्य के चरित्र को स्थिर रूप देने का मुख्य साधन शिक्षा है। अन्य साधनों का प्रभाव परोक्ष और दूरवर्ती हो सकता है, परन्तु शिक्षा का प्रभाव प्रत्यक्ष और सीधा होता है। शिक्षा का तो उद्देश्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाना है। जो लोग वाणी से शिक्षा का यह उद्देश्य न मानें, उन्हें भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि शिक्षा का मनुष्य के चरित्र और व्यक्तित्व की रचना पर अन्य सब कारणों से अधिक प्रभाव पड़ता है। सुशिक्षा मनुष्य को अच्छा बनाती है तो कुशिक्षा उस में दोष उत्पन्न कर देती है और यदि अन्य कारणों से दोष उत्पन्न हो चुके हो तो उन्हें विशाल और दृढ़ कर देती है।

६. कुसङ्गति — शिखा से दूसरे दर्जे पर, जिस वस्तु का चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वह सगति है । अच्छे व्यक्तियों की सगति से मनुष्य के स्वभाव में बीज रूप से विद्यमान अच्छे सस्कारों का विकास होता है, तो बुरे लोगों की सगति से उस के दोषयुक्त सस्कार पुष्टि पाते हैं । शैशव में माता-पिता की सगति और उस के पश्चात् मित्रों और हमजोलियों की सगति मनुष्य के जीवन को साचे में ढालने का मुख्य साधन बनती है । मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा हो, वह अपने सगी साधियों से गुणों और दोषों का आदान-प्रदान करता है ।

कुसगति दोषों की उत्पत्ति व विवास का एक मुख्य और बलवान् कारण है ।

६ असावधानता — मनुष्य में दोषों के प्रवेश और विकास का एक बड़ा कारण यह होता है कि वह समझदार होने पर भी असावधान हो जाता है । वह समझने लगता है, जो कुछ हो रहा है, सब ठीक है । उस के नियन्त्रण की कोई आवश्यकता नहीं । जो दोष प्रवेश कर जाते हैं, कभी उन्हें स्वभाविक और कभी आकस्मिक कह कर उपेक्षा कर देता है । परिणाम यह होता है कि वे दोष दृढ़ हो जाते हैं और चरित्र का स्थायी भाग बनने लगते हैं । ऐसे ही लोग जब अपने को दोषों के जाल में फसा हुआ पाते हैं, तो पुकार उठते हैं —

जानामि धर्मं च मे प्रवृत्तिः,
 जानाम्यधर्मं च मे निवृत्तिः ।
 केनापि देवेन हृदि स्थितेन,
 यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

अर्थात्

मैं धर्म को जानता हूँ,
 परन्तु उस में मेरी प्रवृत्ति नहीं ।
 अधर्म को भी जानता हूँ,
 परन्तु उसे छोड़ नहीं सकता ।
 मेरे हृदय में कोई ऐसा देव बंठा हुआ है,
 जो मुझे प्रेरित करता रहता है ।
 उस की जैसी प्रेरणा हो,
 मैं वैसा ही करने लगता हूँ ।

जो ज्ञानी होते हुए भी प्रारम्भ में असावधान रहते हैं, दोष
 रूपी चोर उन के घर में चुपके से प्रवेश कर जाते हैं । वे तब
 जागते हैं जब घर पर चोर का अधिकार जम जाता है और
 तब वे अपने दोषों को किसी 'देव' के सिर मढ़ने
 लगते हैं ।

निरोध के उपाय

प्रथम प्रकरण

औषध से निरोध श्रेष्ठ है

एक नीतिकार ने कहा है —

प्रक्षालनाद्धि पक्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ।

कीचड लग जाने पर उसे घोने की अपेक्षा यह अच्छा है कि कीचड लगने ही न दिया जाय । अंग्रेजी की उक्ति है — ‘Prevention is better than cure’ बीमारी को आने से पहले रोक देना उसके इलाज से कहीं अच्छा है। अच्छे चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह लोगो को ऐसे उपाय बतलाये जिस से वे रोग से बचे रहें । सर्दी से उत्पन्न होने वाले खासी, जुकाम, ज्वर आदि रोगो से बचने का उपाय यह है कि शीत से बचा जाये और शीत से बचने का उपाय यह है कि आवश्यक गर्म कपडे पहिने जायें, पोषक भोजन किया जाय, और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य नियमों के पालन द्वारा शरीर की शक्ति की रक्षा की जाय । जैसे ये रोग के निरोध के उपाय हैं, इसी प्रकार चौथे अध्याय में वर्णित कारणों से उत्पन्न होने वाले दोषों और उन से उत्पन्न होने वाले रोगों के निरोध के भी अनेक उपाय हैं । उन्हें हम रोग के आने से पहले ही उसका

रास्ता रोकने के साधन होने के कारण आध्यात्मिक रोगों के निरोधक उपचार कह सकते हैं । उन में से कुछ ये हैं —

माता-पिता का संयत जीवन — हम न ऊपर बतलाया है कि मनुष्य के चरित्र पर सब से पहला प्रभाव पूर्व जन्म के संस्कारों का पड़ता है, परन्तु पूर्व जन्म के संस्कारों की यह विशेषता है कि सामान्य रूप से वे बहुत थोड़े समय तक सक्रिय रहते हैं । कई बच्चों में पूर्व जन्म की स्मृतियाँ कुछ दिनों या महीनों तक ही कायम रहती हैं, संस्कार कुछ अधिक समय तक चलते हैं, परन्तु वे भी जीवन के नये अनुभवों के सामने देर तक नहीं ठहर सकते । यदि वे सर्वथा नष्ट न भी हो जायें, तो दब अवश्य आते हैं और तब तक दबे रहते हैं जब तक समान रूप की कोई अत्यन्त तीव्र अनुभूति उन्हें जागृत न कर दे ।

चरित्र का असली निर्माण माता पिता से आरम्भ होता है । वे ही मनुष्य के प्रथम गुरु हैं । 'मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद' का यही अभिप्राय है । मनुष्य का सब से पहला गुरु माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य है । जन्म से लेकर जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, और माँ की गोद में रहता है तब तक उस के शरीर और मन पर मुख्य रूप से माँ के आहार विहार का प्रभाव पड़ता है । बच्चे की उस दशा में माता को यह समझ कर जीवन व्यतीत करना चाहिए कि वह बच्चे के लिये जी रही है । छोटे बच्चे वाली माताओं के लिये हमारे देश में कुछ ऐसे नियम प्रचलित थे, जो बहुत

लाभदायक थे । उन के भोजन छादन की पद्धति घर की बड़ी दूढ़ियाँ जानती थी । उन में कुछ अज्ञानमूलक दोष भी थे, यह खेद की बात है कि उन दोषों के निवारण के यत्न में बहुत सी लाभदायक रीतियाँ भी नष्ट हो गईं । रीतियाँ लुप्त होती जाती हैं, और वैज्ञानिक नियमों के अनुसार जीवन आरम्भ नहीं हुए, परिणाम यह है कि सामान्य लोगों में छोटे बच्चों की माताओं का जीवन प्रचलित पद्धति की पटरी से उतर कर सर्वथा अव्यवस्थित हो गया है और समृद्ध वर्गों के बच्चे धाया और आया के सस्कारों में पलते हैं । परिणाम यह हो रहा है कि उन के चरित्र की नींव बहुत कच्ची रह जाती है । उन में वह दृढ़ता नहीं आती जो आगन्तुक दोषों का प्रतिरोध करने के लिये आवश्यक है ।

जब बच्चा जरा बड़ा होता है, तब उस पर पिता के प्रभाव भी पड़ने लगते हैं । विरले पिता हैं, जो सदा यह ध्यान रखते हैं कि वे अपने रहन-सहन और व्यवहार से बच्चों के जीवन को बना या बिगाड़ रहे हैं । वस्तुतः लड़कों की जीवन यात्रा की दिशा निश्चय करने वाले उन के पिता ही होते हैं । यह बात निल दीखने वाली साधारण घटनाओं से ही स्पष्ट हो जायगी । यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तम्बाकू या बीड़ी का प्रयोग करने वाले पिताओं के लड़के तम्बाकू या बीड़ी का किसी न किसी रूप में प्रयोग करेंगे । शराबी पिता का पुत्र प्रायः शराबी होगा — सम्भवतः उन का अनुपात ५० फी सदी होगा । डाक्टर का लड़का डाक्टर और वकील

का लडका वकील बनना चाहता है। सामान्य रूप से यही नियम है, अपवाद तो होते ही हैं।

इसी प्रकार कन्याओं पर उन की माताओं के स्वभाव और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है।

माता-पिता के परस्पर व्यवहार का भी बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। कई गृहस्थ परस्पर राजस्व भावनाओं को प्रकाशित करने में सावधानता से काम नहीं लेते, न प्रेम प्रदर्शित करते हुए और न आपस में लड़ते हुए। वे नहीं जानते कि उन के व्यवहार से सन्तान के हृदय में विष के बीज बोये जा रहे हैं। वे यदि कच्चे घड़े के समान ग्रहणशील बच्चों के सामने कामचेंष्टा करते हैं अथवा आपस में लड़ते-झगड़ते और अपशब्द कहते हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिये कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी सन्तान के भविष्य पर कुठाराघात कर दिया। माता-पिता के वातावरण और माता-पिता के अलग-अलग और परस्पर व्यवहार का बच्चों के चरित्र निर्माण पर जितना गहरा असर होता है, उतना शायद दूसरे किसी कारण का नहीं होता।

द्वितीय प्रकरण

‘शिक्षा

मनुष्य के चरित्र को बनाने का दूसरा साधन शिक्षा है। पूर्व जन्म के संस्कारों की खुदी हुई नींव में माता-पिता के डाले

शरीर, मन और आत्मा तीनों बलवान् हो, उसका चरित्र दृढ़ हो और वह अपने सामाजिक कर्तव्यों के पालन में तत्पर और समर्थ हो, तभी उसे पूर्ण व्यक्तित्व से युक्त मनुष्य कह सकते हैं। शिक्षा का यह उद्देश्य प्रायः सभी बड़े तत्त्ववेत्ताओं ने स्वीकार किया है। कभी-कभी संकुचित आदर्श भी प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में पश्चिम में आर्थिक युग का ऐसा गहरा प्रभाव हुआ था कि उसने विचारकों तक के दृष्टिकोण को बदल दिया था। उस युग ने नास्तिकता, उपयोगितावाद, विकासवाद आदि एकामो धादो को जन्म देने के साथ-साथ शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण को भी बदल दिया था। रौंटी कमाने की योग्यता उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य माना जाने लगा था। अनुभव ने बतलया कि वह दृष्टिकोण बहुत ही अशुद्ध था। चरित्रहीन मनुष्य यदि धन उत्पन्न करेगा तो जहाँ उस के धन उत्पन्न करने के साधन अन्याययुक्त और स्वार्थपूर्ण होंगे, वहाँ उस अर्थ का प्रयोग भी अपने लिए और समाज के लिए हानिकारक होगा। फलतः केवल अर्थकरी शिक्षा व्यक्ति और समाज के लिए विष के समान होगी। स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति और जाति दोनों को बुराई और उस से उत्पन्न होने वाले कष्टों से बचाना है तो शिक्षा का आदर्श

से बच रहें, शिक्षक लोग ऐसे हों जिनके जीवनो का छात्रों पर शोभन प्रभाव पड़े और पाठन प्रणाली ऐसी हो जिस से शरीर और बुद्धि का समानान्तर विकास हो। देश के भाग्य निर्माताओं का सदा ध्यान रखना चाहिए कि आज जैसी शिक्षा दी जायगी, कल जाति वैसी ही बन जायगी।

शिक्षा का लक्षण मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कराना है। ज्ञान वस्तुतः मनुष्य की आत्मा है। ज्ञान के बिना चर्मचक्षुओं के रहते हुए भी वह अन्धा है क्योंकि उसके सामन जो घातक बाधाएँ आती हैं वे माय में लगी हुई दो आँखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें देखने के लिए बुद्धि चाहिए। जो शिक्षा सच्च ज्ञान द्वारा बुद्धि को विज्ञान नहीं करती वह मनुष्य की मित्र नहीं, शत्रु है।

अच्छी शिक्षा से सद्बुद्धि प्राप्त होती है जो मनुष्य को ज्ञानरूपी चक्षुष देकर जीवन का सन्मार्ग दिखाती है।

तृतीय प्रकरण

उचित आहार-विहार

हम प्रथम अध्याय के चतुर्थ प्रकरण में बता आए हैं कि जीवात्मा की दुःख रहित अवस्था को भगवद्गीता में 'प्रसाद' कहा है। हम इस ग्रन्थ में जहाँ भी प्रमाद शब्द का प्रयोग करें, उसका यही पारिभाषिक अर्थ लेना चाहिये।

‘प्रसाद’ प्राप्त करने का मुख्य साधन ‘योग’ है। ‘योग’ का नाम सुन कर पाठक धबराए नहीं। जैसे मैंने ‘प्रसाद’ शब्द का प्रयोग भगवद्गीता की परिभाषा के अनुसार किया है, वैसे ही ‘योग’ से भी मरा वही अभिप्राय है जो भगवद्गीता में बतलाया गया है। भगवद्गीता में परमयोगी का यह लक्षण किया गया है —

आत्मौपम्येन सर्वत्र,
सम पश्यति योऽर्जुन ।
सुख वा यदि वा दुःख,
स योगी परमो मतः ॥

जो मनुष्य प्राणिमात्र के सुख दुःख को अपने सुख-दुःख के समान समझता है, उसे योगी समझो। योगी को ही युक्त कहते हैं। असली शान्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को योगी या युक्त होना आवश्यक है। भगवद्गीता में योगी की ओर भी अधिक सरल व्याख्या करते हुए कहा गया है —

योगः कर्मसु कौशलम् ।

कर्मों को करने में कुशलता योग है और इस में सन्देह नहीं कि कुशलता ही वास्तविक सफलता की कुञ्जी है। ‘प्रसाद’ और ‘सफलता’ को देने वाले ‘योग’ की प्राप्ति के लिए भगवद्गीता में जो पहला और अत्यावश्यक साधन बतलाया गया है, वह युक्त आहार और विहार है। कहा है

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

— ६ १७ ।

जिस के आहार (भोजन), विहार (रहन-सहन) नियमित हैं, जिस के आचरण समय से युक्त हैं और जिस का सोना तथा जागना नषा-तुला है उस के लिए योग दुःख का नाशक है ।

‘ नियमित ’ शब्द की व्याख्या इस से पहले श्लोक में की गई है —

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमानश्नतः ।
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

— ६ १६ ।

अत्यन्त खाने वाला योगी नहीं हो सकता और न सर्वथा न खाने वाला ही योग को सिद्ध कर सकता है । इसी प्रकार न अत्यन्त सोने वाला योगी हो सकता है और न सर्वथा न सोने वाला योग को सिद्ध कर सकता है ।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवद्गीता में बतलाया योग कोई ऐसी वस्तु नहीं जो केवल ससार से अलग रहने वाले बैरागी के लिए ही सम्भव हो । भगवद्गीता में जिस कर्म-योग का उपदेश दिया गया है वह ससार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव है । कर्म-योगी बनने के

लिए शुद्ध आहार-विहार आवश्यक है ।

आहार के सम्बन्ध में भगवद्गीता में बहुत सुन्दर विवेचन किया गया है । निम्नांकित तीन श्लोको में उत्तम, मध्यम और अधम भोजन का रूप स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित किया गया है —

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्राप्तिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रियाः ॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥

— १७ ८, ९, १० ।

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, अधिक ठहरने वाले और हृदय को बल देने वाले आहार सात्त्विक भावना वाले व्यक्तियों को प्रिय होते हैं । जो भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, बल और सुख को बढ़ाने वाला हो और रसदार हो वह सात्त्विकता के अनुकूल और श्रेष्ठ है ।

परन्तु कड़वे, खट्टे, खारे, बहुत गर्म, बहुत तीखे, रुख और शरीर में दाह करने वाले भोजन हैं, शरीर को दुःख और मन में शोक उत्पन्न करने के कारण होने से राजस लोगों को प्रिय हैं । राजस व्यक्ति जिज्ञा के क्षणिक सुख को मुख्य

रखता है और स्थायी लाभ को गौण । वह ऐसे भोजन की इच्छा रखता है जो जिह्वा को चटपटा लग और उस समय के लिए गुदीगुदी सी पैदा करे । ऐसा भोजन मध्यम है ।

ठंडा वासी, बदबूदार, बिगड़ा हुआ जूठा और गंदा भोजन तामस वृत्ति के व्यक्तियों को प्रिय होता है । तामस वृत्ति के लोग मद्य जैसी दुग्न्धयुक्त वस्वाद और स्वास्थ्य के लिए हानिकर चीजों को खाते हैं । उन्हें ताजा फलों की अपेक्षा फलों और सब्जियों के दुग्न्धयुक्त व अहितकर अचार अधिक पसन्द होते हैं । ऐसे भोजन करने से तमोगुण की प्रवृत्तियाँ की वृद्धि होती है ।

मात्स्रिक भोजन मनुष्य को सयमी बना कर दोषचतुष्टय (काम क्रोध लाभ और मोह) से बचाता है राजस भोजन उसे दापो की ओर प्रवृत्ति करता है और तामस भोजन उसे दोषों के सागर में डुबो देता है । इस कारण दोषों से उत्पन्न होने वाले दुःखा से बचन के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह उत्तम और उचित आहार किया करे ।

विहार का अर्थ है रहन सहन । जो मनुष्य अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहे उस के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि भोजन और निद्रा की तरह अर्थ सब कार्यों में भी समय और नियम से काम ले । स्वच्छ सुन्दर और सादे कपड़ पहिनना उचित है और केवल दिखावे या शौकीनी के लिए कपड़ों को सजावट और शृङ्गार में लगे रहना हानिकारक है । सीमा का उल्लंघन सभी कामों में बुरा है उस से मनुष्य के

जीवन का सन्तुलन बिगड़ जाता है और मन की बेचैनी बढ़ जाती है। जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक नियम और समय के अनुसार अपनी जीवनचर्या बना लेता है, वह गीता के मतानुसार कर्म-योगी बन जाता है, और न केवल स्वयं सुखी हो जाता है अन्यो के सुख का भी कारण बनता है।

आहार के बारे में आयुर्वेद का निम्नलिखित निर्देश सदा स्मरण रखने और व्यवहार में लान योग्य है —

हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्, कालभोजी जितेन्द्रियः ।

जो अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हो उसे चार सुनहरें नियमों का पालन करना चाहिए —

१. हिताशी हो। जो शरीर को, स्वास्थ्य को बल देने वाला हो, ऐसा भोजन करे।

२. मिनाशी हो। भूख से अधिक कभी न खाये, कुछ कम ही खाये तो अच्छा है।

३. कालभोजी हो। नियत समय पर भोजन करे। अच्छे से अच्छा भोजन भी यदि मात्रा से अधिक किया जाय अथवा नियत समय से पहिले या समय बिता कर किया जाय तो शरीर के लिए हानिकारक होता है।

४. जितेन्द्रिय हो। खरन में चटोरा न बने। किसी वस्तु को स्वाद के लिए नहीं अपितु शरीर को पुष्टि और रक्षा के लिए भोजन योग्य समझे। केवल स्वाद के लिए अधिक किया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए विष सिद्ध होता है।

भोजन विज्ञान के पौरस्त्य और पाश्चात्य, तथा प्राचीन और अर्वाचीन विशेषज्ञों के बहुमत को दृष्टि में रख कर हम उत्तम, मध्यम और अधम भोज्य पदार्थों की निम्नलिखित निर्देशक सूची बना सकते हैं —

उत्तम भोजन — जल, दूध, अन्न (गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, आदि), दाल (मटर, उद, मूग आदि), फली (फराशवीन, सोयाबीन, आदि), सब्जी, फल, मेवा, शहद ।

मध्यम भोजन — तले हुए पदार्थ, मिठाई, मिर्च, मसाला, अचार आदि ।

अधम भोजन — मांस, मद्य, अन्न, गरम मसाले आदि ।

अच्छे अनुकूल और परिमित भोज की बड़ी महिमा है । रोगों की निवृत्ति का मुख्य उपाय वही है । कहा है —

• पथ्येसति गदार्तस्य किमोपघनिपेवणैः ।

इस के दो अर्थ हैं । यदि पथ्य (उत्तम, अनुकूल और परिमित) भोजन लिया जाय तो रोगी को दवा की आवश्यकता ही क्या ? और यदि पथ्य भोजन न किया जाय तो दवा खाने से लाभ ही क्या ?

मनुष्य जैसा भोजन करता है, वैसा ही, उस का शरीर बनता है, और वैसा ही मस्तिष्क का निर्माण होता है । भोजन का मन पर बहुत असर होता है । इस कारण जो मनुष्य शारीरिक व आध्यात्मिक रोगों से बचना चाहे उसे सात्विक भोजन करना चाहिये ।

चतुर्थ प्रकरण

सत्संगति

स्फटिक समान सफेद पत्थर को गहरे लाल या नीले रंग के पत्थर के पास रख दो, सफेद पत्थर लाल दीखने लगेगा, परन्तु लाल के रंग पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा ।

गन्धहीन जल को अत्यन्त सुगन्धित भ्रक में डाल दो तो जल में सुगन्ध आ जायगी । इसी तरह जल को दुर्गन्धयुक्त भ्रक में डाल दो जल से भी बदबू आने लगेगी ।

ये संगति के परिणाम के दृष्टान्त हैं । सामान्य रूप से मनुष्य उस पत्थर की तरह होते हैं जिस में कोई गहरा रंग न हो या उस जल की भाँति होते हैं जिस में कोई विशेष गन्ध न हो । यही कारण है कि बाह्य जगत् से सम्पर्क होने पर उर्न पर बाहर के सबसे पहले प्रभाव माता-पिता द्वारा डाले जाते हैं । बच्चों के चरित्र की नींव माता-पिता के अलग-अलग और परस्पर व्यवहार के अनुभवों से भरी जाती है ।

माता-पिता के प्रभाव से दूसरे नम्बर पर हमजोलियों और सहपाठियों का प्रभाव होता है । वह समय की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर होता है परन्तु उसका प्रभाव गहरा और चिरस्थायी होता है ।

अच्छी संगति से होने वाले शुभ परिणामों का वर्णन नीति कार ने निम्नलिखित पद्य में लिखा है —

जाड्यं धियोहरति, सिंचति वाचि सत्यं,
मनोन्नतिं दिशति, पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिम्,
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुसाम् ॥

सत्संगति वृद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, वाणी में सच बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, यश को बढ़ाती है और पाप-वासना को दूर करती है । सत्संगति मनुष्य को कौन सी अच्छी वस्तु नहीं देती ?

भगवद्गीता में सग को मनुष्य की अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों का चिह्न या सूचक कहा है । १७ वे अध्याय में जहा सत्व, रज और तम के प्रसंग में श्रद्धा की व्याख्या की है, वहा कहा है —

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

प्रत्येक मनुष्य अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति की ओर भुक्ता है । पुरुष जिस में जैसी श्रद्धा रखता है, उसे वैसा ही माने ।

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥

सात्त्विक धृति के लोग श्रेष्ठ लोगों में भक्ति रखते हैं, राजस प्रकृति मनुष्य यक्षों और राक्षसों को आराध्यदेव मानते हैं और तमोगुणी लोग भूत-प्रेतों की उपासना करते हैं । यह संग

की महिमा है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आराध्यदेव चुनता है और उसके समीप जाता है। जैसे तालाब का पानी किनारे पर लगे हुए वृक्षा के रंग से रंगा जाता है, उसके समीप आ कर वैसे मनुष्य भी सगी-साथियों से प्रभावित होता है।

माता-पिता और गुरु का वर्तव्य है कि बच्चों को न केवल सत्संगति के लाभ समझायें, उन्हें यत्नपूर्वक अच्छी संगति में प्रवृत्त करें। बड़ होने पर मनुष्य को स्वयं ध्यान रखना चाहिए कि वह कुसंगति से बच। मनुष्य अधिकतर कुटेव सगदोप से ही सीखता है, और वह कुटेव ही उसे दोषों का पाठ पढ़ा कर दुखों के गढ़ों में डालने का कारण बनते हैं।

पंचम प्रकरण

स्वाध्याय

मनुष्य को अच्छे सम्मानयुक्त और सुखकारी जीवन की शिक्षा देने वाले साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। ऐसा साहित्य सभी देशों और सभी भाषाओं में पाया जाता है। दिन के किसी भाग में सम्भव हो तो प्रभात में अथवा रात्रि के समय सोने से पूर्व कुछ समय तक स्वाध्याय करना मनुष्य में अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, निराशा को दूर करता है और उसे जीवन के सग्राम में विजयी होने के योग्य बनाता है।

स्वाध्याय सत्संग का ही विस्तृत रूप है। जीवित सज्जनों

का सग सत्संग कहलाता है, और जो सज्जन हम से पूर्व हो गये हैं उन के ग्रन्थों द्वारा उन के सत्संग को स्वाध्याय कहते हैं। प्राचीन लेखको न सभी प्रकार के ग्रन्थ लिखे हैं। ऐसे भी लिखे हैं, जो मनुष्य को ऊँचा उठाने और कर्मण्य बनाने वाले हो और ऐसे भी लिखे हैं जो उसे विषय-वासना के गर्त में गिराने वाले हो। वर्तमान लेखको के ग्रन्थ तथा लेख भी इन्हीं दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं। उन में से जो ग्रन्थ मनुष्य को अच्छी और हितकर शिक्षा देने वाले हैं उन का अध्ययन करने से मनुष्य दोषों से बचता है और सच्चे सुख को प्राप्त करता है।

प्रति दिन थोड़ा बहुत समय स्वाध्याय में लगाने का नियम मनुष्य के लिए अत्यन्त लाभदायक है। दिन भर के व्यस्त जीवन में उसके सामने अनेक समस्याएँ आती हैं, उन से वह घबरा जाता है। कभी-कभी उलझन इतनी गहरी हो जाती है कि उसे चिन्ताओं के भँवर में फँसा देती है। अच्छे ग्रन्थों के स्वाध्याय से प्रायः ऐसी उलझनें बहुत आसानी से सुलझ जाती हैं। वेद का एक मन्त्र, गीता का एक श्लोक या रामायण का एक पद्य कभी-कभी मन में ऐसा प्रकाश कर देता है कि चिन्ता का अन्धकार छिन्न-भिन्न हो जाता है।

सत्संग और स्वाध्याय मनुष्य की लम्बी जीवन यात्रा में मार्गदर्शक दीपक का काम देते हैं। दुःख रूपी रोगों से बचने के लिए वे अचूक निवारक औषध सिद्ध होते हैं।

षष्ठ प्रकरण

श्रद्धा

अन्ध विश्वास और विश्वास में दिन-रात का अन्तर है । किसी वस्तु या व्यक्ति की परीक्षा बुद्धि से किए बिना ही उसे केवल दूसरो के कहे से विश्वास योग्य मान लेना 'अन्धविश्वास' कहलाता है । जिस की विवेक से परीक्षा कर ली है, उस वस्तु या व्यक्ति में आस्था रखना असली 'विश्वास' है । हमारी बुद्धि ने जिसे सत्य और यथार्थ मान लिया है, उस पर विश्वास रख कर जीवन का मार्ग निश्चित करने से सफलता प्राप्त होती है । परन्तु जो मनुष्य कापते हुए दिल और लडखडाते हुए पाव से जीवन के कँटीले मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, वह सदा दुखी रहता है और निष्फलता का मुह देखता है ।

विश्वास का आधार श्रद्धा है । जिस में हमारी श्रद्धा है, उसी में विश्वास भी होता है । श्रद्धा भी विवेक पूर्वक होनी चाहिये । अन्धी श्रद्धा को श्रद्धा नहीं कह सकते, वह तो व्यामोह है, अपने आप से धोखा है ।

ऋग्वेद के श्रद्धामूक्त में कहा है —

श्रद्धान्देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धा हृदययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥

श्रेष्ठ कर्म करने वाले और ईश्वर से सरक्षण पाने वाले सत्पुरुष श्रद्धा की उपासना करते हैं । श्रद्धा हृदय की भावना से उत्पन्न होती है और सब प्रकार के ऐश्वर्य को देने

वाली है ।

श्रद्धा की विस्तृत व्याख्या भगवद्गीता में की गई है ।
श्रद्धा तीन प्रकार की होती है —

त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिना सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव, तामसी चेति ता शृणु ॥ ,

हे अर्जुन ! मनुष्यों में अपने-अपने स्वभाव के अनुसार
तीन प्रकार की श्रद्धा होती है — सात्त्विक, राजसी, तामसी ।
उम का विवरण सुन ।

सात्त्विकी श्रद्धा सत्यासत्य के विवेचन से उत्पन्न होती है ।
जिसे हम ने विवेक द्वारा सत्य जान लिया, यदि उस में श्रद्धा की
जाती है, वह सात्त्विकी और सच्ची श्रद्धा है । जो श्रद्धा स्वार्थ
अथवा आवेग के प्रभाव में आकर की जाती है, वह राजसी
श्रद्धा है, उसे हम श्रद्धा न कह कर हठयाद कहेंगे ।

तामसी श्रद्धा वह है जो अज्ञान पूर्वक की जाय । सुनी-
सुनी बातों से, मन के वहम से, अथवा वहकाने में आकर जो
श्रद्धा की जाती है, उसे भ्रम चाल अथवा व्यामोह कहना उचित
है । सच्ची श्रद्धा वही है, जो विवेक पूर्वक की जाय । किसी
मन्तव्य में अथवा व्यक्ति में श्रद्धा कर्ग से पूर्व उसे बुद्धि के
तराजू पर रख कर तोलना चाहिये । यदि वह पूरा उतरे तो
वह श्रद्धा का पात्र है अन्यथा उसका परित्याग कर देना
उचित है ।

श्रद्धा विश्वास का मूल है । जिस में मनुष्य की श्रद्धा है,

उसी में विश्वास भी होता है। सात्विकी श्रद्धा पर आश्रित जो विश्वास है, वही मनुष्य को आत्मिक दोषों से बचा कर दुःख से मोक्ष दिलाने वाला है।

व्यवहारिक दृष्टि से विश्वास को इन तीन शीर्षकों में बाटा जा सकता है —

- १ ईश्वर में विश्वास — आस्तिकता ।
- २ सत्य में विश्वास — सत्यनिष्ठा ।
- ३ अपने आप में विश्वास — आत्मविश्वास ।

ईश्वर विश्वास

इन में से पहला ईश्वर विश्वास अन्य सब प्रकार के उचित विश्वासों का मूलाधार है। ईश्वर विश्वास के सम्बन्ध में लोगों में बहुत सी भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं। प्रायः साधारण जन एक विशेष नाम से, विशेष प्रकार के ईश्वर में विश्वास करते हैं। वे समझते हैं कि जिस नाम से जिस ईश्वर को वे समझते हैं, वही मन्त्रा ईश्वर है, बाकी ईश्वर नाम के दावेदार सब झूठे हैं। ईश्वर विश्वास शब्द का अभिप्राय है—एक ऐसी शक्ति में विश्वास जो मनुष्यों से ऊँची है, जो इस चराचर जगत् को बनाती और उस का संचालन करती है और जो मनुष्य के भले-बुरे कर्मों को देखती और तदनुसार उसे फल देती है। देश, जाति और भाषा के भेद से मनुष्यों में उस के अनेक नाम प्रचलित हैं और परिमित समझ वाले मनुष्यों ने अपनी-अपनी भावना के अनुसार उस के नाम भी अनेक रख लिए हैं परन्तु उस की सत्ता को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं।

उस के रूप और नाम अनन्त हैं। मूल रूप में वह एक ही है। अशिक्षित तथा असंस्कारी लोग उस की सत्ता को समुद्र, जल और वनस्पति में अनुभव कर के उस का वहा कल्पना कर लेते हैं, उन से कुछ ऊँची कोटि के व्यक्ति किसी पशु पक्षी अथवा मनुष्य को ही सर्व शक्ति सम्पन्न मान कर पूज्यदेव के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उन से अधिक प्रतिभा वाले मनुष्य एक देवाधिदेव की सत्ता को अभीकार कर के उसे सब भौतिक वस्तुओं से पृथक् और ऊँची शक्ति मान लेते हैं। ये सब ईश्वर-विश्वास की कोटियाँ हैं। यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो अपन का अनोखरवादी कहन वाले लोग भी उसे बुद्ध, जिन नेचर, लेनिन आदि मानव और अमानव नामों से याद करते हैं। भेद केवल इतना है कि वे पूव कालीन 'यहोवा', शिव या ज्यूपिटर के स्थान पर उत्तरकालीन व्यक्तियों के नामों का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः वे भा मनुष्य से ऊँची नियामिका शक्ति में विश्वास रखते हैं। बुद्ध शरण गच्छामि' जैसे वाक्यों का और क्या अभिप्राय हो सकता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मनुष्यानिशापिनी शक्ति में विश्वास सावजनिक है। उसी शक्ति का हम 'ईश्वर' नाम से निर्देश करते हैं। वस्तुतः उस के अनक शायद अनन्त नाम है।

इस शक्ति में विश्वास जहाँ स्वाभाविक है वहाँ मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य भी है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास मनुष्य के मन में निर्भयता उत्पन्न करता है। वह अपने को कभी अकेला नहीं समझता है। बड़ से बड़े सकट में भी उसे एक

ऐसा सहारा दिखाई देता है, जिस से बड़ा सहारा नहीं हो सकता । ईश्वर में सच्चा विश्वास मनुष्य का पाप से बचाता है क्योंकि वह सदा एक न्यायाधीश को अपने पास और अपने अन्दर विद्यमान देखता है । विश्वासी पुरुष कभी निराश नहीं होता । वह बड़ से बड़ सकट और बड़ी से बड़ी निवृत्तता की दशा में ईश्वर से सहायता माग कर बल प्राप्त कर सकता है । इस में अणु मात्र भी सन्देह नहीं कि अपनी अपनी भावना के अनुसार ईश्वर विश्वास मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट सहारा है । यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में ईश्वर-विश्वासके आधार और परिणाम का बहुत स्पष्टता से वर्णन किया है —

ईशावास्यमिदं सर्वम्, यत्किञ्च जगत्या जगत् ।
 तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृध कस्य स्विद्धनम् ॥
 कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छतश्च समा ।
 एष त्वयि नान्यथेतोस्ति, न कर्म लिप्यते नरे ॥

व्यापक प्रकृति के गर्भ में विद्यमान इस सारे जगत् के बाहर और अन्दर ईश्वर का निवास है । इस कारण हे मनुष्य । इस जगत् का त्यागपूर्वक भोग कर ।

इस ससार में मनुष्य कर्म करते हुए ही सौ साल तक जीने की इच्छा करे । इस प्रकार उस में कर्म लिप्त न होंगे । इस के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है ।

विश्वास और श्रद्धा मनुष्य की सन्तुष्टि और सफलता के मूल आधार हैं । भगवद्गीता में कहा है —

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च, सशयात्मा विनश्यति ।
नाय लोकोऽस्ति न परो न सुख सशयात्मन ॥

ज्ञान हीन और श्रद्धा रहित मनुष्य सशय में पड़कर नष्ट हो जाता है । सशय में पड़ मनुष्य के लिए तो न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है ।

सत्य पर विश्वास

जिसे हमन विवक द्वारा सत्य मान लिया उस पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए । 'सशयात्मा विनश्यति' जो मनुष्य विचारों में डावाडोल रहता है वह नष्ट हो जाता है यदि वह जीवित भी रहे तो अपनी शक्तियों से पूरा काम नहीं ले सकता । हमारे चित्त में असत्य न घुस सके, उस का एक ही उपाय है कि उस में सत्य खूब पैर जमा कर बैठा रहे । खाली स्थान तो किसी न किसी तरह से भरेगा ही, सत्य से न भरेगा तो असत्य से भरगा । दृढ़ निश्चय से नहीं भरेगा तो सशय से भरेगा और इस में सन्देह नहीं कि स्थायी सशय या बहम से घट कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं । वह मनुष्य की शान्ति का नाश कर देता है और उस की कार्य करने की शक्ति के पाँव तोड़ देता है । जिसे विचार पूर्वक स्वीकार कर लिया, उस पर पूरी निष्ठा रखने से मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा को दृढ़ता से तय कर सकता है । उस के मन में सदा प्रसाद पूरा सन्तोष-वन्ता रहता है क्योंकि उस के हृदय में कर्तव्य-पालन की अनुभूति बनी रहती है ।

अपने आप पर विश्वास

आत्मविश्वास, ईश्वर-विश्वास और सत्यविश्वास का परिणाम है। जिसे ईश्वर की न्याय परायणता पर विश्वास है वह जब तक सत्य मार्ग पर चलता है तब तक वह निर्भय रहता है, उसे दृढ़ निश्चय रहता है कि शोध या देर में उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वह निराश नहीं होता और अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है यही आत्मविश्वास है।

आत्मविश्वास साधारण सफलता की अपितु महत्ता की कुञ्जी है। आत्मविश्वास से शून्य मनुष्य किसी बड़े काम को उठा नहीं सकता। उठा ले तो, उसे पूरा नहीं कर सकता। छोटा सा विघ्न भी उसे पस्त कर देगा। ससार में जितने महापुरुष हुए हैं, आत्मविश्वास उन का विशेष गुण रहा है। योगिराज कृष्ण ने अर्जुन से कहा था —

यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

साधारण बुद्धि से सोचें तो यह वाक्य अर्थवाद प्रतीत होता है, परन्तु यदि इसे पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाले एक परोक्षदर्शी कर्म-योगी का वाक्य समझें तो यह असाधारण आत्मविश्वास का द्योतक है। विघ्न-बाधाएँ तो प्रत्येक मनुष्य के सामने आती हैं जिस में आत्म-विश्वास का अभाव है वह उन से डर कर मैदान से भाग जाता है परन्तु आत्म-विश्वासी मनुष्य पर्वत को मिट्टी का ढेर और समुद्र को नाला समझ कर पार कर जाता है। महापुरुषों की असाधारण सफलताओं का

रहस्य आत्म विश्वास में ही सन्निहित है ।

आत्म विश्वास से शून्य व्यक्ति यदि किसी साधारण रोग में देर तक फसा रहे तो सोचता है कि बस मेरा यह रोग अन्तिम है । मैं इस में से नहीं निकल सकूंगा और सचमुच वह रोग बढ कर उसे ग्रस लेता है । इस के विपरीत आत्म विश्वासी बढ से बढ रोग का आक्रमण होने पर भी यह निश्चय रखता है कि वह उस से भी निकल जायगा और निकल भी जाता है । मृत्यु तो एक दिन सभी की आती है, परन्तु आत्म विश्वासी मनुष्य उस अन्तिम पड़ाव तक हसता हसता चला जाता है और आत्म विश्वास से रहित बायर व्यक्ति सारा रास्ता रोता हुआ गुजारता है । आत्म विश्वास मनुष्य को वीर बनाता है ।

षष्ठ अध्याय

दोषों का विश्लेषण

प्रथम प्रकरण

रूप-रेखा

व्यवहार की सुविधा के लिए मनुष्य को तीन भागों में घोटा गया है — १ शरीर, २ मन, ३ आत्मा । मोटे तौर पर कह सकते हैं कि मनुष्य के रोग भी तीन प्रकार के हैं — १ शारीरिक, २ मानसिक, ३ आध्यात्मिक । उन रोगों की

चिकित्सा के उपाय बताने के लिए शास्त्र भी तीन प्रकार के हैं — १ शारीरिक रोगों के सम्बन्ध में आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी, ऐलीपैथी आदि विविध प्रणालियों के चिकित्सा-ग्रन्थ २. मानसिक रोगों के लिए आधुनिक मनोविज्ञान और वस्तु-विज्ञान पर आश्रित ग्रन्थ, ३ आध्यात्मिक रोगों के लिए धर्म-शास्त्र ।

सभी धर्म-शास्त्रों में विविध निषेध द्वारा मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए गए हैं । जाति, देश और परिस्थितियों के भेद से उन उत्तरों में गौण भेद हो सकते हैं, परन्तु मूलरूप से सभी धर्म-ग्रन्थों के कर्तव्य सम्बन्धी उत्तर बिल्कुल समान नहीं तो समानान्तर अवश्य हैं । हमारे धर्म-ग्रन्थों में वेदों से लेकर भगवद्गीता तक के आदेशों व उपदेशों की विचारधारा लगभग एक और अभिन्न है । उन का लक्ष्य एक यही है कि मनुष्य को सब प्रकार के दुःखों से मुक्त होने के साधन बतलाये जायें ।

वे सब आदेश और उपदेश शास्त्रों में उसी प्रकार सन्निहित हैं जैसे सागर में मोती । उन्हें वही पा सकता है जो समुद्र में गोता मारने की कला जानता हो और साहस भी रखता हो । साधारण व्यक्ति के लिए वे तब तक दुर्लभ हैं जब तक उन्हें समुद्रतल से ला कर आखों के सामने न चुन दिया जाय । सब चिकित्सा-ग्रन्थों का उद्देश्य यही होता है कि वे दुःख के कारण भूत रोगों की निवृत्ति के उपायों को शास्त्रों की गहराई से निकाल कर सुगम और सुलभ बना दें । मेरे वर्तमान प्रयत्न,

का उद्देश्य भी यही है कि विविध शास्त्रों में बिखरे हुए उन उपदेश रूपी मोतियों को खोज कर और सरल क्रम में ला कर जनता के सामन एमे ढग से रखा जाय कि आवश्यकता के समय प्रत्येक व्यक्ति उन से लाभ उठा सके ।

आध्यात्मिक रोगों की श्रेणियाँ और उन का परस्परश्रय

हम इस से पूर्व बतला आये हैं कि जैसे शारीरिक रोग वान, पित्त और कफ इन तीन शारीरिक दोषों से उत्पन्न हुए समझ जाते हैं वैसे ही आध्यात्मिक रोग काम, क्रोध, लोभ और माह इन चार दोषों से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार दोष रूपी कारणों की दृष्टि से आध्यात्मिक रोगों को इन चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है —

- १ कामजन्य रोग ।
- २ क्रोधजन्य रोग ।
- ३ लोभजन्य रोग ।
- ४ माहजन्य रोग ।

इस बात को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये चारों श्रेणियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग चार द्विचक्रों की तरह बन्द नहीं हैं । यह न समझना चाहिए कि कुछ आध्यात्मिक रोग केवल काम से और कुछ केवल क्रोध से उत्पन्न होते हैं । शारीरिक दोषों की तरह कामादि दोष भी प्रायः निश्चित रूप में काम करते हैं । एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए । प्रत्येक दोष का एक निर्दोष रूप भी है, उसे उस का सात्त्विक रूप कहना चाहिए । जैसे काम का

वासना का रूप धारण कर लिया। अब 'क्ष' के मन में पड़ोसी के प्रति क्रोध उत्पन्न होने लगा क्योंकि वही उसे अपनी वासना की पूर्ति में बाधक दिखाई देने लगा। क्रोध के बढ़ने से हृदय पर पर्दा सा छाने लगा, जिस से आगे पीछे की सब बातें भूल गई और 'क्ष' ने अपने पड़ोसी को मार डाला। इस प्रकार दोषों की एक श्रृंखला बंध गई जिसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि 'क्ष' को फांसी पर चढ़ना पड़ा।

जैसे वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के भड़क जाने से मनुष्य का रोग असाध्य सा हो जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक दोषों का समुच्चय हो जाने पर मनुष्य का आध्यात्मिक रोग भी पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है।

एक दोष दूसरे दोष को कैसे उत्पन्न कर देता है, इसे एक स्वयं देखे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करता हूँ। हमारे घर में एक नौकर काम करता था। बहुत परिश्रमी और स्वामिभक्त था। २० वर्ष तक उस की कोई शिकायत नहीं सुनी गई। एक बार दिवाली की रात को उस के साथी उसे जुए में खींच ले गए, अकस्मात् वह २००) जीत गया। राशि हाथ में आते ही वह यहां से भाग निकला और अपने घर चला गया। वे २००) उस के शत्रु बन गए। जब एक मास पीछे वह नौकरी पर लौट कर आया तो बिल्कुल बदला हुआ था। वह चोरी करने लगा, उस की नीयत खराब हो गई, यहां तक कि उसे निकाल देना पड़ा। अन्त में वह शहर में ही एक दूसरी जगह चोरी में , और नम्बर १० वालों की गिनती में आ गया।

सात्त्विक रूप प्रेम है और क्रोध का सात्त्विक रूप मन्यु है । इन तथ्यों की विस्तृत चर्चा अपने-अपने प्रकरण में की जायगी परन्तु यहाँ इन का निर्देश करना इस कारण आवश्यक समझा है कि विचारों में किसी प्रकार की उलभन उत्पन्न न हो ।

ये दोष एक दूसरे से किस प्रकार सम्बद्ध हैं और एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय दृष्टान्त भगवद्गीता में बतलाया गया है । भगवान् अर्जुन को आसक्ति के परिणाम समझाते हुए कहते हैं —

ध्यायतो विषयान्पुंसः, सगस्तेषूपजायते ।
 सगात्सज्जायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
 क्रोधाद्भवति समोहः, समोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

— २ ६२, ६३ ।

इन्द्रियों के विषयों का ध्यान करने से उन में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामवासना और वासना से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से समोह उत्पन्न होता है और समोह से स्मृति नष्ट हो जाती है । स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है ।

एक दृष्टान्त सँ गीता के इस कथन का आशय समझ में आ जायगा । 'क्ष' नाम के किसी व्यक्ति का मन अपने पड़ोसी की पत्नी की ओर आवृष्ट हो गया । बढ़ते-बढ़ते वह आसक्ति की सीमा तक पहुँच गया । आसक्ति के बढ़ने पर उसने काम-

वासना का रूप धारण कर लिया। अब 'क्ष' के मन में पड़ोसी के प्रति क्रोध उत्पन्न होने लगा क्योंकि वही उसे अपनी वासना की पूर्ति में बाधक दिखाई देने लगा। क्रोध के बढ़ने से हृदय पर पर्दा सा छाने लगा, जिस से आगे पीछे की सब बात भूल गई और 'क्ष' ने अपने पड़ोसी को मार डाला। इस प्रकार दोषों की एक श्रृंखला बंध गई जिसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि 'क्ष' को फाँसी पर चढ़ना पड़ा।

जैसे वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के भड़क जाने से मनुष्य का रोग अमाध्य सा हो जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक दोषों का समुच्चय हो जाने पर मनुष्य का आध्यात्मिक रोग भी पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है।

एक दोष दूसरे दोष को वैसे उत्पन्न कर देता है, इसे एक स्वयं देखें दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करता हूँ। हमारे घर में एक नौकर काम करता था। बहुत परिश्रमी और स्वामिभक्त था। २० वर्ष तक उस की कोई शिकायत नहीं सुनी गई। एक बार दिवाली की रात को उस के साथी उसे जुए में खींच ले गए, अकस्मात् वह २००) जीत गया। राशि हाथ में आते ही वह यहाँ से भाग निकला और अपने घर चला गया। वे २००) उम के शत्रु बन गए। जब एक मास पीछे वह नौकरी पर लौट कर आया तो विलकुल बदला हुआ था। वह चोरी करने लगा, उस की नीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि उसे निकाल देना पड़ा। अन्त में वह शहर में ही एक दूसरी जगह चोरी में पकड़ा गया, और नम्बर १० वालों की गिनती में आ गया।

यह दृष्टान्त मैंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया है कि जैसे शरीर के रोग अकेले नहीं आते, एक दूसरे को निमन्त्रण देते हुए आते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक रोगों की भी गति है। वे भी एक दूसरे के पोषक व प्ररक होते हैं। यह पहचानना कुशल आध्यात्मिक चिकित्सक का काम है कि किस आध्यात्मिक रोगी में किम दोष की मुख्यता है और उस का आश्रय लेकर अन्य कौन-योन से दोष प्रविष्ट हो गए हैं ?

द्वितीय प्रकरण

‘काम’ रूपी दोष का विवेचन

अब यहाँ से आध्यात्मिक रोगों के कारण भूत चारों दोषों का पृथक् पृथक् विवेचन प्रारम्भ होता है।

काम

दोषों के प्रकरण में ‘काम’ का विवेचन करने से पूर्व ‘काम’ शब्द के अनेक अर्थों की ओर ध्यान खीचना आवश्यक है।

‘काम’ शब्द का मौलिक अर्थ है कामना, अभिलाषा, चाह।

इस मूल अर्थ में ‘काम’ दोष नहीं है।

मनुष्य के लिए प्राप्त करने योग्य चार पदार्थों में से एक काम भी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—यह चतुर्वर्ग है।

स्मृति में कहा है —

अकामस्य क्रिया काचिद्, दृश्यते नेह कर्हिचित् ।
काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

ससार में काम रहित क्रिया कोई नहीं दिखाई नहीं देती ।
वेदों का अध्ययन तथा वेद प्रतिपादित कर्म भी काम (इच्छा)
पूर्वक ही किए जाते हैं । इन अर्थों में काम मनुष्य जीवन का
अनिवार्य भाग है और उस की सफलता का मुख्य प्रेरक है ।

‘काम’ शब्द का दूसरा अर्थ है ‘पुन्तो विषयवासेनेच्छा’
पुरुष की विषय-वासना पूरी करने की इच्छा — यही काम है ।
जब यही सीमा का अतिश्रमण कर ले तो रोगों और दुःखों का
कारण बन जाना है ।

हम पहले बतला आए हैं कि प्रत्येक दोष का एक पूर्ण रूप
है, जिसे हम उस का ‘सात्त्विक रूप’ कह सकते हैं । उस में वह
दोष नहीं होता । काम वासना का सात्त्विक रूप ‘प्रेम’ है ।

यह मिथ्य करने के लिए कोई युक्ति देने की आवश्यकता
नहीं कि पुरुष और स्त्री का परस्पर प्रेम जितना स्वाभाविक
है, उतना ही ससार के लिए आवश्यक भी है । स्त्री और पुरुष
के परस्पर प्रेम के अतिरिक्त प्रेम के अन्य भी कई रूप हैं । माता-
पिता का जो सन्तान के प्रति प्रेम है वह ‘वात्सल्य’ कहलाता
है । मनुष्य के ईश्वर, गुरु तथा पिता के प्रति प्रेम को भक्ति
कहते हैं । किसी मनुष्य को कला से प्रेम है तो किसी को यात्रा
से । ये सब प्रेम निर्दोष तो हैं ही, ये मात्रा बढ़ जाने पर भी
खतरे की सीमा तक नहीं पहुँचते, परन्तु स्त्री और पुरुष का

परस्पर प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो ठोक रास्ते को छोड़ और सीमा का अतिक्रमण कर के 'दोष' की कोटि में आ जाता है। उस से भी अधिक भयकर दोष 'अनैरागिक विषय वास' सम्बन्धी है जिस के अनेक रूप हैं।

सात्विक प्रेम ससार की स्थिति तथा कल्याण के अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्य की तो व्यक्तिगत सुख सन्तुष्टि का वह आधार ही है।

वही प्रेम जब ओचित्य की सीमा को पार कर जाता तो वह मनुष्य की शान्ति का सब से बड़ा शत्रु, समाज साम्प्रदायिकता का सब से बड़ा विघ्न और अनेक अपराधों का सब से बड़ा जन्मदाता बन जाता है। वह मार्ग भ्रष्ट रास्ता और तामस प्रेम ही दोष चतुष्टय का पहला 'दोष' है।

कारण

किसी दोष और उस से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस दोष का कारण क्या है? जो प्रेम केवल मनुष्य के ही नहीं प्राणिमात्र के निजी और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है, वह किन कारणों से विकृत होकर 'काम' रूपी दोष बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर उस का निवारण करना सुगम हो जायगा।

कारणों के प्रकरण में (चतुर्थ अध्याय में) हम सामान्य रूप से उन कारणों का निर्देश कर आए हैं जो दोषों को उत्पन्न

और विकसित करने वाले हैं। वे सभी काम वासना को बढ़ाने में सहायक बन जाते हैं। उन में से वासनाओं को भडकाने का विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित कारणों पर है —

छोटी आयु में बच्चों के कोमल मन पर सब से पहला असर माता-पिता के जीवनो का पड़ता है। वासनाओं के सम्बन्ध में गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक महत्व है। असावधान माता-पिता यह समझ कर कि बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें इन बातों की क्या खबर है, गृहस्थियों के योग्य काम चेष्टाएँ उन के सामने करने में सकोच नहीं करते, परिणाम बुरा होता है। धस्तुन वही तो कच्ची आयु है जिस में पड़े हुए सस्कार जीवन भर नहीं मिटते। बच्चे उस आयु में जो कुचेष्टाएँ देखते हैं वे उन के जीवन पर अकित हो जाती हैं और उन्हें बचपन से ही अनसर्गिक कामचेष्टाओं में प्रवृत्त कर देती हैं।

बच्चों पर दूसरे सस्कार सगति के पड़ते हैं। अड़ोस-पड़ोस के तथा पाठशाला के बिगड़े हुए बड़े बच्चे छोटे बच्चों के गुरु बन कर उन्हें कुटेव में डाल देते हैं।

छोटी आयु से ही कामवासनाओं की स्वच्छन्द वृद्धि का एक बड़ा कारण यह होता है कि माता-पिता और शिक्षक यह आवश्यक नहीं समझते कि बच्चों को असयम की हानियों से परिचित करायें। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि बच्चों से दुर्व्यसन से हाने वाली हानियों की चर्चा न बेयल आवश्यक है, अभद्रतापूर्ण भी है। यह भ्रान्ति है। बच्चों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें बुरे मार्ग

पर जाने के खतरो से परिचित कराया जाय। यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि चरित्र सम्बन्धी शिक्षा देते हुए गुरु लोग अपनी भावना को शुद्ध और भाषा को पूरी तरह संयत रख।

काम वासनाओं को उत्तेजित करने के विशेष कारणों में गन्दा साहित्य, तथा घटिया सिनेमा और नाटक हैं। ये बच्चों और नवयुवकों के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं। आश्चर्य इस बात पर होता है कि सरकारी सेन्सर छोटी-छोटी राजनीतिक आपत्तियों के कारण गन्दे प्रकाशनों और चलचित्रों पर तो तुरन्त कैंची चला देता है परन्तु चरित्र पर असर डालने वाले देशी तथा विदेशी चित्रों का खुला प्रदर्शन होने देता है।

आहार-विहार से भी कामवासना की वृद्धि में पुष्कल सहायता मिलती है। मादक पदार्थों का प्रयोग रजोगुण और तमोगुण को पुष्टि देकर वासनाओं को बढ़ाने का कारण बन जाता है। ये तथा अन्य ऐसे ही कारण हैं जो मनुष्य के प्रेम जैसे पवित्र भाव को कलुषित कर देते हैं और मनुष्य जाति के क्लेश और पतन का निमित्त बन जाते हैं।

परिणाम

कामवासना की वृद्धि और सयम रहित प्रयोग से जो हानियाँ होती हैं वह दो प्रकार की हैं — १. व्यक्तिगत और २. सामाजिक। व्यक्तिगत हानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं — एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। ये हानियाँ रोगों के रूप में प्रकट होती हैं।

कामवासना मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है, इस का

वर्णन भगवद्गीता में बहुत स्पष्टता से किया गया है । अर्जुन ने प्रश्न किया है —

अथ केन प्रयुक्तोऽयं, पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वाष्ण्येयं, बलादिव नियोजितः ॥

हे वाष्ण्येय, यह मनुष्य अपनी इच्छा न रहते हुए भी मानो बलात्कार से पापाचरण किस की प्रेरणा से करता है ?
भगवान् न उत्तर दिया है —

काम एष क्रोध एष, रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा, विद्वचेनमिह वैरिणम् ॥

रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध हैं जो सुगमता से तृप्त नहीं होते और पाप में प्रवृत्त करने के महान् कारण हैं इन्हें मनुष्य के वैरी जानो ।

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥

जैसे अग्नि धुएँ से, दर्पण मल से और गर्भ जेर से ढके रहने हैं, वैसे काम द्वारा ज्ञान ढक जाता है ।

आवृतं ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय, दुष्पूरेणानलेन च ॥

ज्ञान के इस नित्य घेरी और कठिनता से तृप्त होने वाले अग्नि के समान सबभक्षी काम ने मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल रखा है ।

इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
ऐतैर्विमोहयत्येष, ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥

इन्द्रियें मन और बुद्धि इस के निवास स्थान हैं । इन के द्वारा यह आत्मा को विमोहित कर लेता है ।

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ, नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येन, ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥

इस लिए हे अर्जुन! तुम सब से पहले इन्द्रियों को वश में कर के ज्ञान और विज्ञान का नष्ट करने वाले इस दुष्ट का सर्वनाश कर दो ।

काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के भयानक शत्रु हैं, परन्तु उन में से काम अधिक भयानक है । क्रोध अपना वार कर के ठंडा पड़ सकता है परन्तु जब कामवासना एक बार भड़क उठ तो वह निरन्तर बढ़ती ही जाती है ।

न जातु कामः कामानामुपभोगं शाम्यति ।
हविषा कृष्णवत्सर्व, भूयएवाभिवर्धते ॥

कामवासना कभी उपभोग में शान्त नहीं होती । जैसे घृत

की आहुति देने से आग भड़क उठती है। वैसे ही उपभोग से कामवासना में अधिकाधिक वृद्धि होती है।

काम से क्रोध भी उत्पन्न होता है, मोह भी। देखा जाता है कि व्यक्तिगत हत्याओं में अधिक सख्या वासनाओं की प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के कारण की जाने वाली हत्याओं की ही है। कामान्ध यह भी नहीं देखता कि 'यह जिस पर धार कर रहा' है वह उस का प्रेमपात्र है या द्वेषपात्र। उस में मित्र और शत्रु को पहचानन की क्षमता नहीं रहती और स्वयं अपने हिनाहित को भी नहीं सोच सकता। कामान्धता अनेक आत्महत्याओं को जन्म देती है। यही व्यामोह है। कामान्ध पुरुष ज्ञान (सासारिक बुद्धि) और विज्ञान (पारमार्थिक बुद्धि) दोनों को खो देता है।

असयत कामवासना के शारीरिक परिणाम भी बहुत भयकर हैं। बचपन और उठनी आयु में बढ़ा हुआ असयत, हस्त-मैयुनादि दोषों और उन से उत्पन्न होने वाले रोगों का कारण बनता है। जीवन में यदि गृहस्थ स्त्री, पुरुषों ने समय से काम न लिया तो स्वास्थ्य हानि, रोग, निर्बलता, क्षय आदिका शिकार बनना पड़ता है और यदि गृहस्थ की सीमाओं से बाहर जाकर दुराचार के बाजार में उतर गए तो फिर गिरावट और दुखों की कोई सीमा नहीं। घर का सुख नष्ट हो जाता है, घर में यूँ-यूँ होती है और अन्त में उपदश आदि भयानक रोगों से आक्रान्त होकर गन्दी नाली के कीड़े का सा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वासनाओं की महामारी शारीरिक महामा-

रियो से अधिक घातक है, विज्ञान और कला में अत्यन्त उन्नत पश्चिम के देश इस चरित्र सम्बन्धी महामारी की चोट में नहीं बच सकते। कारण यह कि आज की वैज्ञानिक उन्नति वासनाओं को सन्तुष्ट करने के साधनों को उत्पन्न करने में लगी हुई है, समय से उस का कोई वास्ता नहीं और यह नियम सर्वसम्मत् और अटल है कि वासनाएँ कभी उपभोग की सामग्री बढने से शान्त नहीं होती, उन को शान्त करने का साधन उन का नाश करना ही है।

तृतीय प्रकरण

चिकित्सा

चिकित्सक का पहला काम यह है कि वह रोग का निदान करे। ओषध प्रयोग से पहले उसे निश्चय करना चाहिये कि उसे किस रोग का इलाज करना है? उसे यह भी जान लेना चाहिये कि रोगी में रोग कहाँ से आया और कम बढ़ा? शरीर के रोगों का जिस सावधानता से चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिये, आध्यात्मिक चिकित्सक को उस से कुछ अधिक सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि विगड़ हुआ शरीर फिर सुधर सकता है परन्तु विगड़ हुए आन्तरिक स्वास्थ्य का सुधरना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है।

मान लीजिये, कोई पिता अपने ऐसे नौजवान पुत्र को ले

फर आप के पास आता है, जो दिन रात उदास रहता है, जिस का शरीर निरन्तर सूखता जाता है और जिस के बारे में वैद्य या यह मत है कि उस कोई शारीरिक रोग नहीं, पिता आप से निवेदन करता है कि आप उस का इलाज करें।

आप का पहला काम यह होगा कि आप पिता से और उस के लड़के से यह जानन का यत्न करें कि लड़के की गिरती हुई शारीरिक और मानसिक जितिलता का कारण इन दो में से क्या है? कोई चिन्ता है या विषया में अति प्रसक्ति है? यदि चिन्ता है तो रोग मोहजन्य है, और यदि प्रसक्ति है तो रोग कामजन्य है। चरित्र के वैद्य को भी शरीर के वैद्य की भांति बहुत सवधानता से रोग को समझ कर उपाय का प्रयोग करना चाहिए। विपरीत प्रयोग से अति विपरीत परिणाम होने की सम्भावना है।

दो श्रेणियाँ

कामवासना के रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो अज्ञानी हैं। वे अपनी दुरवस्था को जानते ही नहीं। इन्द्रियों के विषयों के पीछे आख बन्द कर के भाग रहे हैं। सुन्दर रूप और मधुर स्वर तथा सम्भोगेच्छा के बशीभूत हो कर जिधर वृत्तियाँ खच कर ले जाती हैं, उधर चले जा रहे हैं। वे उन गढ़ों को भी नहीं देखते जो उन के सामने मुह चाये पड़े हैं। उन की आँखें तब खुलती हैं जब वे गढ़ में गिर कर हाथ पाव तोड़ बैठते हैं। तरह तरह के रोग उन्हें घेर लेते हैं। ऐसे लोगों का अन्त प्रायः राजयदमा या उपदश जैसे रोगों

से होता है ।

दूसरे प्रकार के वे रोगी हैं, जो जानकार हैं । वे भले और बुरे को समझ सकते हैं, परन्तु विषयवासना के आवेग के वशी-भूत होकर विवेक को खो देते हैं । 'मुनीनाञ्च मतिभ्रंम' अर्थात् कभी-कभी मुनि लोगो की बुद्धि भी काम के भोको से ढावाडोल हो जाती है । विश्वामित्रादि मुनियो के तपोभ्रंश इस तथ्य के उदाहरण हैं । अग्नेज महाकवि लाड बायरन अपने समय का मूर्च्छन्म कवि माना जाता था । उसकी यह दशा थी कि वह दिन भर सकल्प करता था कि रात को काम-वासना की पूर्ति के लिये नहीं जाऊंगा । अपने नौकर को आदेश भी दे देता था कि रात को मुझे घर से न निकलने देना, परन्तु जब जाने का समय आता तब सकल्प और नौकर दोनों को रोद कर बाहिर निकल जाता था । ऐसे दृष्टान्तों को देख कर मर्जुन का भगवान् से किया हुआ निम्नलिखित प्रश्न सर्वथा स्वाभाविक ही प्रतीत होता है—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं, पाप चरति पूरुषः ।

जानन्नपि कौन्तेय, बलादिव नियोजितः ॥

हे कृष्ण ! 'जानी होता हुआ भी पुरुष किसकी शक्ति से प्रेरित होकर मानो बलात्कार द्वारा पाप करने में प्रवृत्त होता है ? बायरन जैसे किसी कवि ने ही अपनी निर्वलताओं को देव के सिर मढ़ते हुए कहा है—

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः,
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन,
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

मैं धर्म को जानता हूँ परन्तु उस में प्रवृत्त नहीं हो सकता ।
अधर्म को जानता हूँ परन्तु उस से निवृत्त नहीं हो सकता ।
मानो कोई देव मेरे दिल में बैठ कर मुझे अपने इशारे पर तन्ना
रहा है ।

ये दोनों श्रेणियों के कामरोगी अपने लिये और अन्यो के
लिये भी बहुत हानिकारक हैं, परन्तु उन में से भी दूसरी श्रेणी
के रोगी बहुत भयानक हैं क्योंकि उनका दृष्टान्त साधारण
जनों के जीवनो को अधिक मात्रा से प्रभावित करता है ।

निवृत्ति के उपाय

रोग का निदान हो चुकने पर उसकी निवृत्ति के लिये
उपाय करने का समय आता है, जिसे औपध प्रयोग कह सकते हैं ।

छोटी आयु में

पहले हम छोटी आयु के बालको और नवयुवको के सम्बन्ध
में कहेंगे ।

यदि उन के रोग की दशा तीव्र है तो उसका प्रारम्भिक
उपाय एक दम होना चाहिये । मान लीजिये कि कोई बालक
कुसंगति में पड़कर अर्थात् घर या पड़ोस में पड़े कुसंस्कारों के

कारण हस्त मैथुनादि दोषों में फस कर स्वास्थ्य और मानसिक शान्ति को खो रहा है। उसकी दशा शोचनीय है तो उसकी रक्षा का पहला उपाय यह होना चाहिये कि कुछ समय के लिये उसके वातावरण को बदल दिया जाय। पिता या गुरु उसे कुटेय की हानियों से अवगत कराये और उसके मेल-मिलाप और यदि आवश्यक हो तो निवास के स्थान में परिवर्तन कर दे। उसे यथा-सम्भव अपनी अथवा किसी योग्य और विश्वास पात्र शिक्षक की दृष्टि के सामने रख, ताकि रोगी को स्वस्थ वातावरण में रहने का सुप्रवसर मिले। उससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि वह स्वयं समझने लगेगा कि बुरी आदतों से मुक्त हो कर स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति दोनों मिल सकते हैं। यह ध्यान रहे कि यदि अत्यन्त आवश्यक न हो तो इस कार्य में शारीरिक दण्ड या अन्य कठोर साधनों का प्रयोग न किया जाय, अपितु समझा बुझाकर प्रेम से ही सब उपाय करने चाहिये क्योंकि बल प्रयोग से कभी-कभी उग्र प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो जाती है।

किशोर और यौवनावस्था में असयम को रोकने के लिये शारीरिक व्यायाम भी अत्यन्त उपयोगी होता है। व्यायाम से थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है जिससे उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। भोजन ऐसा होना चाहिये जो ग्रहचर्य की रक्षा के लिये उपयुक्त हो। उत्तेजक तथा मादक द्रव्यों का सेवन सर्वथा बन्द कर देना चाहिये। जल चिकित्सा भी उपयोगी सिद्ध होती है। दिन रात का कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिये कि बालक का मन लगा रहे। नित्यकर्म, व्यायाम, अध्य-

यन और गेल-बूद या समय विभाग बुद्धि पूर्वक बनाना चाहिये ताकि कुप्रवृत्तियों के लिये उसे समय ही न मिले ।

चतुर्थ प्रकरण

युवावस्था में

काम वासना से उत्पन्न होने वाले रोगों की दृष्टि से युवावस्था गव से अधिक भयंकर है । इस अवस्था में शरीर में छोटी मोटी ठोकरों को सहने की शक्ति होती है, जीवन की मस्ती प्रसिद्ध ही है और अत्यन्त विषयभोग से हाने वाली हानियों का स्वयं अनुभव नहीं होता । मनुष्य इन्द्रियों के पीछे सरपट भागा चला जाता है । जब एक बार जवानी में मनुष्य वामना के पीछे भागता तो फिर भागा चला जाता है । प्रायः उपदेश और परामर्श उसे रोकने में असमर्थ हो जाते हैं । ऐसे लोग आध्यात्मिक चिकित्सक के पास प्रायः दो दशावस्थाओं में जाते हैं — या तो कामसेवा में घन दीलत लुटा बैठ हो अथवा अति प्रसंग-जनित रोगों ने ग्रस लिया हो । निर्धनता, उपद्रव और क्षय रोग — ये युवावस्था में अत्यन्त असह्य के फल होते हैं ।

वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो जीवन में असह्य के अन्तिम फलों के आगमन से पहले ही बच जाय । ऐसे दृष्टान्तों की कमी नहीं है । एक बड़े धनी व्यक्ति का पुत्र कुसंग के प्रभाव

से कुमार पग पड़ गया। पिता पुराने ढंग के धर्म परायण व्यापारी थे, अत्यन्त सादगी से रहते तथा धार्मिक कार्यों में सहायता दिया करते थे। लड़का फूलों के सेज पर पला था, कुछ पढ़ लिख भी गया। वह युवावस्था में पहुँच कर उस लीक पर पड़ गया जिस के बारे में नीतिकार ने कहा है —

यौवन धनसम्पत्ति, प्रभुत्वमविवेकता ।

एकैकमप्यनर्थाय, किमु यन चतुष्टयम् ॥

जवानी, धनसम्पत्ति, हुकूमत और नासमझी — इन में से एक-एक भी अनर्थ के लिए काफी हैं — यदि सब एकत्र हो तो कहना ही क्या है ? तब तो अनर्थों का ढेर लग जाता है। उस अवस्था में बड़ो का समझाना या परामर्श देना भी बहुत सफल नहीं होता।

उस समय आख खोलने का कठिन काम दो का है—पत्नी का और मित्र का। काम कठिन है, परन्तु आध्यात्मिक रोगी की परिचर्या का काम आमान हो भी कैसे सकता है। पत्नी और मित्र दोनों प्रेम के प्रतीक हैं वे ही यौवनान्ध व्यक्ति को ठीक रास्ते पर ला सकते हैं। मुख्य कार्य ऐसे व्यक्ति की आखें खोलने का है। प्रेम के अतिरिक्त कोई शक्ति यौवनान्ध की आखें नहीं खोल सकती।

पिता की मृत्यु हो जाने पर उस के सामने दो मार्ग खुले थे, या तो त्रिपयो के पीछे भाग कर बरवाद हो जाता या समल जाता। उस समय उस की शिक्षा और पिता के मित्रों

के मनुष्यदेव काम आये । वह समल गया । परिणाम यह हुआ कि प्रीटावन्या में वह दिल्ली का भामागाह बन गया । शायद दिल्ली का कोई भला काम हो जिन में उसने दान न दिया हो ।

प्रश्न हा सकता है कि यदि कोई युवती वासनाओं के चक्र में आ जाय तो क्या उपाय है ? आज-कल के पाश्चात्य सभ्यता के बटने हुए प्रभाव में यह समस्या वास्तविक है । इस का उत्तर यह है कि उन का उपाय भी प्रेम ही है । भेद इतना ही है कि यदि स्त्री कुमारांगण जा रही हो तो उसे भी पिता भाई या पति या मन्त्रा और विशुद्ध प्रेम ही सम्मार्ग पर ला सकता है ।

पत्नी के प्रेम द्वारा पति का और मन्त्रे मित्र द्वारा मित्र का उद्धार केवल कवियों और उपन्यासकारों की कल्पना का ही विषय नहीं है, उस के अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक दृष्टान्त विद्यमान हैं परन्तु यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि पत्नी या मित्र वासनाओं के प्रवाह में बहते हुए व्यक्ति की आँखें खोल सकते हैं, वे उस में यह भावना उत्पन्न कर सकते हैं कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वह ठीक नहीं, गड्ढे में से निकलना उस व्यक्ति के अपने यत्न से ही होगा ।

वासनाओं का जाल बहुत दृढ़ होता है । एक बार उस में फँस कर निकलना कठिन हो जाता है । उस समय जाल में से निकलने की अभिलाषा रखने वाले को क्या उपाय काम में लाना चाहिए — इस का उपदेश भी अर्जुन के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान् कृष्ण ने भगवद्गीता में दिया है । अर्जुन ने पूछा है—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम् ।

हे कृष्ण ! इस मन को जीतना बहुत ही कठिन है । यह बहुत ही दृढ और बलवान् है । मुझे प्रतीत होता है कि इसको काबू में लाना वायु को बाधने से भी अधिक कठिन है ।

कृष्ण ने उत्तर दिया है—

असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ॥

हे अर्जुन ! इस में शन्देह नहीं कि मन बहुत चञ्चल है और उस को बश में लाना कठिन है, उसे अभ्यास और वैराग्य इन दो साधनों से बश में लाया जा सकता है ।

वैराग्य शब्द से यहां ससार का सर्वथा त्याग अभिप्रेत नहीं है । यहां उस का अभिप्राय यह है कि जो विषय उसे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, उस की ओर यदि घृणा नहीं तो न्यून से न्यून अरुचि उत्पन्न हो जाय उस की अवास्तविकता मन में समा जाय । मान लीजिए किसी पुरुष को स्त्री का रूप या स्वर आकृष्ट करता है, जिस से प्रेरित हो कर वह अपनी स्त्री से विमुख हो जाता है और परु स्त्री के मोह में फंस जाता है । उस की पत्नी यदि समझदार है तो वह अपने प्रेम से, समझदारी से और यदि आवश्यकता हो तो थोड़े बहुत अनुशासन से उस के मन में यह भावना उत्पन्न कर सकती है कि अपनी स्त्री

की उपेक्षा और पर स्त्री की संगति बुरी है परन्तु उसका पूरी तरह उद्धार इतने से नहीं हो सकता । उस व्यक्ति को इस विषय पर निरन्तर विचार करना होगा कि पर स्त्री का संग कभी सुखदायी नहीं हो सकता । परिणाम में वह दुःखदायी ही होगा । उसे यत्न पूर्वक मन में इस विचार को जमाना होगा कि वह जिम रूप या स्वर के पीछे अपन गृहस्थ सुख का नाश कर रहा है, वह बहुत ही अस्थिर है और छलपूर्ण है । यही वैराग्य है, परन्तु केवल एक ही बार के प्रयत्न से उसे पूरी सफलता नहीं मिल सकती । माया का जाल एक भटके से नहीं टूटता । उसे कई भटके देने पड़ते हैं, तब उस के बन्धन ढीले होते हैं । वह अभ्यास कहलाता है । यदि मन में बुरे काम की छोड़ने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है तो समझ लो कि भलाई का बीज बोया गया, वह अकुरित होकर लहलहायेगा तो सभी जगह उसे वैराग्य और अभ्यास के जल से सींचा जायगा ।

अभ्यास और वैराग्य की सहायता के लिये आवश्यक है कि आहार-विहार और रहन सहन में परिवर्तन किया जाय । उत्तेजक और मादक द्रव्यों का सेवन सर्वथा त्याग देना चाहिये । बुरे चित्र देखना, गन्दी संगति में जाना और कुपथ पर लै जाने वाले मित्रों का परित्याग आवश्यक है । इस प्रकार अन्धकार के वातावरण में जाने के लिए थोड़ा सा अभ्यास आवश्यक है, जिस की पूर्ति के लिये ईश्वरविश्वास परम सहायक होता है ।

कामवासना से उत्पन्न होने वाली बुराइयों में पर स्त्री ससंग जितना बुरा है, अपनी स्त्री से अतिसंगम भी उस से कम

हानिकारक नहीं । वह भी शरीर और मन की शक्तियों का शोषण कर देता है । उस से पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से हानि पहुँचती है । उस से बचन के लिए भी विवेक, अभ्यास और वैराग्य की ही सहायता लेनी चाहिये ।

वृद्धावस्था में

कामवासना प्रौढावस्था तक ही शान्त नहीं हो जाती । कुछ लोगो में वह वृद्धावस्था तक पीछा करती है । 'अगानि शिथिलायन्ते, तृष्णंका तरुणायते', शरीर ज्यो ज्यो शिथिल होता जाता है, ऐसे लोगो की विषय वासना त्यो-त्यो प्रबल होती जाती है । वृद्धावस्था में बड़ी हुई वासनाएँ मनुष्य के लिए बहुत ही अधिक दुःखदायी होती हैं । अनेक अत्यन्त घातक शारीरिक रोग उसी से उत्पन्न होते हैं । आँखों के विषय में अतिप्रसक्ति आँखों की ज्योति को नष्ट कर देती है, जिह्वा के रस में लालुपता से सग्रहणी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अति जागरण से शक्तियों का शीघ्र नाश होने लगता है और विषयवासना उत्पन्न तो होती है परन्तु उस की पूर्ति की शक्ति नहीं रहती, इस कारण मूत्रेन्द्रिय के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । मादक और उत्तेजक द्रव्यों का सेवन उन रोगों को और अधिक बढ़ा देता है । वृद्धों की ऐसी प्रवृत्तियों को रोकना उनके अपने ही हाथ में है । उपाय वही तीन है — विवेक, वैराग्य और अभ्यास ।

क्रोध

प्रथम प्रकरण

‘क्रोध’ का विवेचन

अप्रिय बात को देख सुन या अनुभव करके मनुष्य के मन में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे ‘क्रोध’ कहते हैं ।

जैसे कामवासना का सात्त्विक रूप प्रेम है, इसी प्रकार क्रोध का सात्त्विक रूप मन्यु है । किसी बुरी वस्तु को देख, सुन या अनुभव कर के मन में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वह मन्यु है । उसे मन्यु तभी कह सकते हैं जब वह सयत्त हो । सयत्त का लक्षण यह है कि रक्त न गर्मी उत्पन्न न हो, आँखों में लाली न आये, विवेक क्षीण न हो ।

सयत्त मन्यु मनुष्य का एक आवश्यक गुण है । वह चेतनता का प्रमाण है । जिस मनुष्य में बुरी वस्तु के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, वह वृक्ष वनस्पतियों से भी गया गुजरा है । वनस्पतियों पर प्रत्येक अनुकूल अथवा प्रतिकूल घटना प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है । जिस मनुष्य में वह भी न हो, वह ई ट-पत्थर के समान ही है । तभी तो परमात्मा से ‘मन्युरसि मन्यु मयि देहि’ हे परमात्मा आज्ञा मन्युस्वरूप हो, मुझ मन्यु प्रदान करो— यह प्रार्थना की जाती है ।

मन्यु का एक ऐतिहासिक दृष्टान्त है । जब बाल्मीकि मुनि ने राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा वन में सीता को अक्ला

छोड़ा हुआ देखा और उस का आक्रन्दन सुना तो उन्होंने अपना विक्षोभ व्यक्त करने के लिये जिन भावों को प्रकाशित किया, उन्हें कवि ने निम्न लिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया है—

उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि,
सत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकथनेऽपि ।
त्वाम्प्रत्यकास्मात्कलुषप्रवृत्ता-
वस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥

यद्यपि भरताग्रज (राम) ने तीनों लोकों के कण्टक (रावण) को उखाड़ दिया है, वह प्रतिज्ञा का सच्चा और विनयशील है, तो भी तेरे साथ उसने जो कठोर व्यवहार किया है, उस के कारण मुझ उस पर 'मन्यु' है । यदि क्रोध होता तो उसकी प्रतिक्रिया शायद यह होती कि ऋषि कमंडलु का जल अजलि में लेकर दुर्वासा की तरह शाप दे डालते या 'रामायण' के स्थान पर 'रामाधिकषेप' नाम का काव्य लिख डालते । परन्तु ऋषि का मन्यु किस रूप में प्रकट हुआ । वे सीता को अपने आश्रम में ले गये, पुत्रों को तरह रखा, उसके बच्चों का पालन और शिक्षण किया और अन्त में रामायण लिख कर रामचरित की अच्छी और बुरी सब घटनाओं को छन्दोबद्ध कर दिया । यह मन्यु का सात्त्विक रूप है । इस रूप में मन्यु मनुष्य का गुण है ।

अब क्रोध का दृष्टान्त देखिये । एक बार राम देवदूत से

एकान्त में वातचीत कर रहे थे। राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे कि कोई अन्दर न जाने पाये। इतने में मुनि दुर्वासा आ पहुँच। दुर्वासा का क्रोध प्रसिद्ध था। उन्होने राम से तत्काल मिलने का आग्रह किया। भाई के आज्ञाकारी लक्ष्मण ने उन्हें अन्दर जाने से रोका। इस पर क्रोध में आकर दुर्वासा ने कहा —

तच्छ्रुत्वा ऋषिषादूलः, क्रोधेन कलुषीकृतः ।
 उवाच लक्ष्मण वाक्य, निर्दहन्निव चक्षुषा ॥
 अस्मिन्क्षणे मा सोमित्रे, रामाय प्रतिवेदय ।
 अन्यथा त्वा पुर चैव, शपिष्ये राघव तथा ॥
 भरत चैव सोमित्रे, युष्माक या च सन्तति ।
 न हि शक्याम्यह भूयो, मन्यु धारयितु हृदि ॥

यह क्रोध का दृष्टान्त है। मन्यु और क्रोध में यही भेद है, कि जहाँ किसी प्रतिबूल वस्तु अथवा बात से उत्पन्न होने वाली भावनाएँ सयमित रहे, वह मन्यु और जहाँ वह असयमित हो जायें, वहाँ क्रोध है। —

द्वितीय प्रकरण

निदान

क्रोध की पहिचान बहुत सग्ल है। काम, लोभ और मोह चेहरे के पर्दों के नीचे छुपाये जा सकते हैं, परन्तु क्रोध दम पर्दों का फाड़ कर भी प्रकट हो जाता है। क्रोध में आये हुए मनुष्य

की आख लाल हो जाती है। दुर्वासा को जब क्रोध आया तब उसकी आख जलने लगी। आवाज में कर्कशता आ जाती है। उस की ज्ञानेन्द्रिया ठीक काम करना छोड़ देती हैं। रुधिर की गति तीव्र हो जाती है और हृदय मस्तक पर हावी हो जाता है। ये क्रोध के प्रत्यक्ष लक्षण हैं।

बहुत गहरा व्यक्ति क्रोध के चिन्हों को कुछ समय तक छुपा सकता है। वह चुप रह कर वाणी की कर्कशता को प्रकट होने से बचा सकता है, हाथ की गति को रोक सकता है, परन्तु आप्ते और मस्तिष्क के विकारों को नहीं दबा सकता। प्रायः राजनीतिज्ञ लोग अपने भावों को छुपाने में बहुत चतुर होते हैं, परन्तु चतुर निरीक्षक उन के रङ्ग ढङ्ग और वाक्यों से यह परिणाम निकाल ही लेते हैं कि वे किसी बात से प्रसन्न हैं या क्रुपित। सामान्य रूप से क्रोध मक्कारी की दीवार को भी तोड़ देता है और मनुष्य की गतिविधि को बदल देता है। नीतिकार ने क्रोध के मुह से कहलवाया है—

अन्धीकरोमि भुवन बधिरोकरोमि ।

मैं ससार को अन्धा और बहरा कर देता हूँ। क्रोध से विक्षुब्ध मनुष्य को क्रोधान्व कहा जाता है। वह न ठीक देखता है, न सुनता है। जब मनुष्य की यह दशा हो तब उसे पूर्ण रूप से क्रोध का रोगी मानना चाहिये।

परिणाम

जब क्रोध से मनुष्य के नेत्र और कान ठीक काम करना

छोड़ देते हैं, तब प्रायः उस का विवेक का द्वार बन्द हो जाता है और बाणी का द्वार खुल जाता है। क्रोधित मनुष्य बकने लगता है। होश की दशा में जो बात उसके मुँह में नहीं आ सकती थी, क्रोध की दशा में वह धारा बन कर बहने लगती है। जो मनुष्य स्वाभाविक दशा में मिष्टभाषी है, वह क्रोध के आवेश में कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगता है। क्रोध के आवेश में आकर धमकी और गाली देना तो साधारण बात है।

विवेकशून्य कठोर भाषा के प्रयोग की हानियों को कौन नहीं जानता ? एक कवि ने जिह्वा और दातों के विवाद के रूप में उसका वर्णन किया है —

‘ दन्ता वदन्ति जिह्वे त्वा दक्षाम किं करिष्यसि ।
एकमेव वचो वच्मि सर्वे यूय पतिष्यथ ॥

दात जीभ से कहते हैं कि यदि हम तुम्हें काट लें तो तू क्या करेगी ? वह उत्तर देती है कि मैं एक बात ऐसी कह दूंगी कि दूसरा आदमी डण्डा मार कर तुम सब को तोड़ कर रख देगा। यह है क्रोध से भागभ्रष्ट हुई जिह्वा की शक्ति। महाभारत से प्रिदित होता है कि महाभारत संग्राम का सूत्रपात दुर्योधन के उस क्रोध से हुआ जो उस के मन में द्रौपदी द्वारा इन्द्रप्रस्थ में “अन्वे का बेटा अन्वा” ये शब्द कहे जाने से उत्पन्न हुआ था।

परिणत हो जाता है, जिसका परिणाम कभी-कभी दोनों पक्षों का सर्वनाश होता है।

क्रोध कई रूपों में प्रकट होता है।

यदि वह वाणी द्वारा प्रकट हो गया तो धमकी और गाली गलौज का रूप लेता है। वही बढ़ते-बढ़ते मारपीट और हत्या के रूप में भी परिणत हो जाता है।

यदि वह किसी कारण से तत्काल न प्रकट हुआ तो वह ईर्ष्या और बदले की भावना का गम्भीर रूप धारण कर के और भी अधिक भयङ्कर हो जाता है। ईर्ष्या की आग का असर ईर्ष्या करने वाले पर अधिक होता है और उस के पात्र पर कम। वह आग है जो पहले ही दियासलाई को जला देती है, आगे पहुँचे या न पहुँचे यह सन्दिग्ध है।

बदले की भावना अधिक भयङ्कर है, क्योंकि वह न केवल क्रोधी और क्रोधपात्र दोनों को जलाने की शक्ति रखती है, कभी-कभी परिवारों और वंशों में फैल कर व्यापी विनाश का कारण बन जाती है।

ईर्ष्या मनुष्य की निर्वलता का चिह्न है। बेकन ने लिखा है —

• A man that hath no virtue in himself envies virtue to others.

जिस मनुष्य में स्वयं गुण नहीं है, वह दूसरे के गुण से ईर्ष्या करता है। कगाल धनी से, बदनाम यशस्वी से और मूर्ख विद्वान् से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या की हेयता

प्रमाण हो सकता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे का तो कुछ विगाड नहीं सकता, अपने आप को ही जलाता है।

बदला दुत्तर्क बार करता है। जिमसे बदला लिया जाय वह तो दुःख पाता ही है बदला लेने वाले के मन को भी शांति नहीं मिलती। पुराणों में बतलाया है कि अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिये परशुराम ने २१ बार पृथ्वीभर के क्षत्रियों का नाश किया, परन्तु परिणाम क्या हुआ? परशुराम स्वयं कभी सन्तुष्ट न रहे। क्षत्रियों का सर्वनाश करने का प्रयत्न २१ बार करने पर भी क्षत्रिय बच नष्ट न हुआ और अन्त में उन्हें एक क्षत्रिय के सामने सिर झुकाना पडा।

बदले के प्रसिद्ध उपन्यास 'कोण्ट ऑफ् मीण्डिन्स्ट्री' के मायक मीण्डिन्स्ट्री को अपने सब शत्रुओं से भयङ्कर बदला लेने के पदचात् स्वीकार करना पडा कि अपराधी से बदला लेना भगवान् का काम है, मनुष्य का नहीं। बदला लेकर मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि बदला लेने में जो घोर कर्म करने पड़ते हैं, वे स्वयं पाप हैं। वे आत्मा को कलुषित और ग्लानि से भरा हुआ छोड देते हैं।

जो मनुष्य बदला लेता है, वह न केवल ससार के न्याय का बाधक है, परमात्मा के न्याय में भी बाधा डालता है। किसी अपराधी को दण्ड देने के लिये क्रोध में आकर हम भी अपराध करें तो हम स्वयं दण्ड के भागी बन जायेंगे।

क्रोध के आवेग में चलाई हुई तलवार ठिकाने पर नहीं लगती। क्रोधाविष्ट माता, पिता या गुरु यदि बच्चे को मारते-

पीटते हैं तो उससे बच्च का सुधार नहीं होता, बिगाड़ ही होता है। जो मनुष्य गुस्से में आकर पड़ोसी के घर को आग लगाता है, उसका अपना घर भी नहीं बच सकता। क्रोध मनुष्य का शरीर में रहने वाला महान् शत्रु है। वह न केवल क्रोध करने वाले व्यक्ति की अपनी शक्ति का नाश करता है, कुलों और देशों तक को तबाह कर देता है।

तृतीय प्रकरण

महात्मा बुद्ध का उपदेश

क्रोध की चिकित्सा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि क्रोध के स्वरूप तथा परिणामों पर गम्भीर चिन्तन किया जाय क्योंकि क्रोध से बचने का सर्वप्रधान तरीका यह है कि मनुष्य उसके दोषों की पूरी तरह स्वीकार कर लें। हृदय से अनुभव करने लगे कि क्रोध उसका शरीर में बैठा दुश्मन शत्रु है। इस प्रयोजन से प्रत्येक मनुष्य के लिये धम्मपद के क्रोधवर्ग का अनुशीलन बहुत उपयोगी है। हम यहाँ उस के कुछ श्लोकों के अनुवाद सहित संस्कृत रूपान्तर देते हैं—

क्रोधं जह्यात्, विप्रजह्यात् मानम्,
सयोजनं सर्वमतिक्रमेत् ।
त नाम रूपयो रसज्यमानम्,
अकिंचन नाऽनुपतन्ति दुःखानि ॥

क्रोध को छोड़े, अभिमान का त्याग करे, सारे बन्धनों से पार हो जावे और नाम रूप में आसक्ति रहित हो कर कर्म करे, ऐसे अपरिग्रही मनुष्य को दुःख नहीं सताते ।

यो वै उत्पत्तिं क्रोध, रथ भ्रान्तमिव धारयेत् ।
तमहं सारथिं ब्रवीमि, रश्मिग्राह इतरो जनः ॥

जो बड़े हुए क्रोध को रथ की तरह धाम ले, उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूसरे लोग लगाम पकड़ने वाले मात्र हैं ।

अक्रोधेन जयेत्क्रोधम्, असाधु साधुना जयेत् ।
जयेत् कदर्यं दानेन, सत्येनालीकवादिनम् ॥

अक्रोध से क्रोध को जीते, बुरे को भलाई से जीते, धृपण को दान से जीते और झूठ बोलने वाल को सत्य से जीते ।

सत्यं वदेत् न क्रुव्येत्, दद्यादल्पेऽपि याचित ।
एतंस्त्रिभिः स्थानैः, गच्छेद् देवानामन्तिके ॥

सदा सत्य बोल, कभी क्रोध न करे और थोड़ा भी मागन पर दान दे तो देवताओं की श्रणी में गिना जाता है ।

कायप्रकोपं रक्षेत्, कायेन सवृतं स्यात् ।
कायदुश्चरितं हित्वा, कायेन सुचरितं चरेत् ॥

वचः प्रकोपं रक्षेत्, वाचा संवृतः स्यात् ।
 वचो दुश्चरितं हित्वा, वाचा सुचरितं चरेत् ॥
 मनः प्रकोपं रक्षेद्, मनसा संवृतः स्यात् ।
 मनो दुश्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरेत् ॥

मनुष्य काम, वाणी और मन को विक्षोभ से बचाये, उन्हें संयम में रखे, उन से बुरे काम न करे और अच्छे कार्य करे ।

महात्मा बुद्ध के इन उपदेश-वाक्यों का प्रत्येक ऐसे मनुष्य को चिन्तन और आचरण करना चाहिये जो अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है । इन उपदेशों की आधार शिला सत्य और अक्रोध है ।

अहिंसा को सभी धर्मों में परम धर्म माना गया है । अन्य प्राणियों को दुःख देने का नाम हिंसा है, उस के विपरीत अहिंसा कहलाती है । कोई मनुष्य अन्य प्राणियों को प्रायः दो कारणों से पीड़ा पहुँचाता है — क्रोध से या लोभ से । ससार भर में अशान्ति का साम्राज्य है । सब देश एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, सहारक शस्त्रास्त्रों के बोझ के नीचे जनता दबी जा रही है । इन सब सकटों के दो ही आधार हैं — लोभ और क्रोध । इन में से लोभ की अपेक्षा क्रोध अधिक उग्र है । इस विषय में भी धम्मपद में महात्मा बुद्ध के जो उपदेश संगृहीत हैं, वे अनुशीलनीय हैं । कहा है —

अक्रोशीत् मां अवधीत् मां, अजैपीत् मां अहार्पीत् मे ।
 ये च तत् उपनह्यन्ति, तेषां वैरत्र क्षाम्यति ॥

मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मेरा माल लूट लिया इस प्रकार सोच कर जो वैर बाधते हैं, उन का वैर कभी शान्त नहीं होता ।

अक्रोशीत् मा अवधीत् मां, अजैपोत् मां अहर्षीत् मे ।
य च तत् नोपनह्यन्ति, वैरं तेपूपशाम्यति ॥

जो लोग मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे जीत लिया या हर लिया — ऐसा गाठ नहीं बाधते उन के वैर शान्त हो जाते हैं ।

न हि वैरेण वैराणि, शाम्यन्तीह कदाचन ।
अवैरेण च शाम्यन्ति, एष धर्मः सनातनः ॥

संसार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते । वैर छोड़ने से ही वैर शान्त होते हैं — यह सनातन धर्म है ।

न तेन आर्यो भवति, येन प्राणानि हिंसति ।
अहिंसया सर्वप्राणानां, आर्य इति प्रोच्यते ॥

प्राणियों की हिंसा करने वाला आर्य नहीं कहलाता । आर्य वह कहलाता है, जो प्राणियों की हिंसा न करे ।

‘अहिंसा परमोधर्मः’, ‘ओधो’ हि परमो रिपु.’ इत्यादि शास्त्र वाक्यों का यही अभिप्राय है ।

चिकित्सा

१. विवेक— चिकित्सा शास्त्र में कई रोग असाध्य समझे जाते थे परन्तु यह अच्छी बात है कि क्रोध को कभी असाध्य नहीं माना गया। यह अनुभवसिद्ध सत्य है कि यदि मनुष्य दृढ़ता और निरन्तरता से यत्न करे तो क्रोध को दश में कर सकता है। बहुत से लोग जो बचपन में अत्यन्त क्रोधी स्वभाव के प्रतीत होते थे, जबानी में सौम्य और प्रौढावस्था में शांति के अवतार बन गये। यदि विवेक से काम लिया जाय तो क्रोध को रोकना और उत्पन्न होने पर उसे दबा देना कठिन नहीं है।

इसका एक विशेष कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य क्रोध की बुराइयों को बहुत सुगमता से समझ जाता है। एक छोटे से बच्चे को क्रोध के आवेश में आकर उसकी माँ बहुत अधिक पीट देती है तो बच्चा एक दम समझ लेता है कि क्रोध बहुत बुरी बला है। माँ-बाप बच्चों को कई बार धमकाते हुये कहते हैं कि 'देख मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मार-मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा।' ऐसी धमकियों से बच्चों के हृदय पर यह अङ्कित होने में देर नहीं लगती कि गुस्सा बहुत बुरी वस्तु है, जो माँ-बाप को बच्चों की चमड़ी उधेड़ देने तक के लिये प्रेरित कर सकती है। इसी प्रकार खण्डिकोपाध्याय की चपेटिका और मास्टर जी की बेंत भी शिष्यों के मन पर क्रोध की भीषणता को आसानी से अङ्कित कर देती है। दूसरे क्रोध को देख कर

प्रत्येक व्यक्ति यह कह उठता है कि शोध मनुष्य को राक्षस बना देता है ।

२ गुरुजनों का व्यवहार— दूसरे के शोध की बुरा मानता हुआ भी मनुष्य स्वयं शोध करता है, इसका कारण यह है कि वह विचार और विवेक से काम नहीं लेता । शोध के बीज प्रायः बचपन में ही बोये जाते हैं । गुरुजनों (माता, पिता और अध्यापकों) के व्यवहार से । नासमझ गुरुजन वचन की किसी भूल या शरारत से असन्तुष्ट होकर शोध के आवेग में उसे अपशब्दों द्वारा डाटते हैं, गाली तक दे डालते हैं और मारते-पीटते हैं । शोध के समय दिया दण्ड कभी परिमित नहीं रहता । बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षक अनुकरण है । वह शोध करने, गाली देने और मारने-पीटने का पहला पाठ गुरुजनों से सीखता है । इस कारण जो माता-पिता और शिक्षक चाहते हैं कि उन के बच्चे और शिष्य शोध से बचें, वे स्वयं समीप बनें । न बच्चों के सामने आपस में शोध का प्रदर्शन करें और न बच्चों को शोध के आवेग में आकर दण्ड दें । दण्ड देना आवश्यक ही हो तो शोध का आवेग उतर जाने पर बच्चे का हित सोच कर विवेक पूर्वक यथायोग्य दण्ड दें । जो दण्ड विधिपूर्वक नहीं दिया जाता, वह अपराध को रोकने की जगह उसे बढ़ाने का कारण बन जाता है ।

शोध को रोकने के उपायों पर विचार करते हुये पहले यह देखना आवश्यक है कि मनुष्य को किन कारणों से शोध आता है । शोध बढ़ाने के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं—

क वाणी अथवा शारीरिक आघात से पीड़ा — यह कारण प्रायः उन लोगों पर तीव्रता से प्रभाव उत्पन्न करता है। जिनके शरीर या मन निर्बल होते हैं, निर्बल जल्दी कराह उठता है और जल्दी शाप देता है।

ख काँध का दूसरा कारण अपमान या अधिक्षेप का अनुभव है। अपनी घुराई सुन कर मनुष्य तिलमिला उठता है और बदले के लिये वाणी या हाथ उठा देता है।

इन दोनों प्रकार के कारणों का उपाय जितना कठिन प्रतीत होता है उतना ही सरल है। इनका इलाज है दृढ़ता से, निरन्तरता से, धैर्य और क्षमा का अभ्यास। धैर्य से सहने की शक्ति उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को बलवान् बना देती है। किसी ने गाली दी, हमने धैर्य से सह ली। हमारा बिगड़ा कुछ नहीं, हमने पाया बहुत कुछ। हम मानसिक विक्षोभ से बच गए और गाली देने वाले से बहुत ऊँचे स्तर पर चले गये।

क्षमा एक प्रकार से धैर्य का ही उत्तरार्ध है। क्षमा के बिना धैर्य लगडा रह जाता है। हमने किसी अपमान जनक बात को धैर्य से सह लिया और बात कहने वाले को हृदय से क्षमा कर दिया। हमारे मन का विक्षोभ समाप्त हो गया। परन्तु यदि हमने सहन तो कर लिया, पर क्षमा न किया तो हमारे मन में बदले की भावना बनी रहेगी अथवा हम अन्दर ही अन्दर घुटने लगेंगे जिसका हमारे मन और शरीर पर बुरा प्रभाव होगा। नीतिकार ने कहा है —

क्षमासज्ज करे यस्य, दुर्जनं किं करिष्यति ।

अतृणो पतितो वह्निः, स्वयमेव प्रशाम्यति ॥

जिस के हाथ में क्षमा की तलवार हो, दुर्जन उस का क्या बिगाड़ सकता है ? जहाँ तिनका नहीं वहाँ पछी हुई आग की चिन्मारी स्वयं ही बुझ जायगी ।

धैर्य क्रोध के बार को कुण्ठित कर देता है तो क्षमा उसे सर्वथा तोड़ देती है ।

त्रास के आवेश में या किसी लोभ से दूसरे को जो पीड़ा दी जाती है, उसे 'हिंसा' कहते हैं । वह महा पाप है । उस के विपरीत अहिंसा' धर्म है । यह सभी धर्माचार्य स्वीकार करते हैं कि यदि दूसरे के सुधार के लिए उसे शान्त भाव से कोई दण्ड दिया जाय, अथवा किसी को कष्ट से छुड़ाने के लिए चिकित्सा रूप में आपरेशन आदि किया जाय तो वह हिंसा नहीं है । पाप और पुण्य का निर्णय प्रायः किसी कर्म के निमित्त या उद्देश्य से होता है । ससार में अशान्ति का दौरा होता है । एक जाति दूसरी जाति के प्राणों की प्यासी बनो हुई है । वातावरण में हिंसा का साम्राज्य है । इस के मूल कारण दो हैं । या तो एक दूसरे की शक्ति के अपहरण का लोभ है या बिन्ही पुरानी शत्रुताओं के कारण उत्पन्न हुआ क्रोध है, जो बदले की भावना के रूप में परिणत हो गया है । यदि मनुष्यों के हृदय पर यह बात अंकित हो जाय कि ससार में फैली हुई असुरक्षा और अशान्ति का एक मुख्य कारण क्रोध है तो वह उस से बचने

का साधन करेगा । व्यक्तियों में भाव परिवर्तन के साथ ही जातियों के भावों में भी परिवर्तन आ जायगा, इस में सन्देह नहीं । परस्पर वैमनस्य और उस से त्रोध उत्पन्न होने का एक बड़ा कारण वहम होता है, जो प्राय विचारों की धनुदारता से उत्पन्न होता है । हम यदि स्वयं कुछ भूल जाते हैं तो समझ लेते हैं कि कुछ भूल हुई परन्तु यदि कोई दूसरा भूल जाता है या भूल से कोई काम कर बैठता तो हम समझते हैं कि वह झूठ बोलता है और उस ने जो कुछ किया जानबूझ कर किया । इसे वहम कहते हैं, जिस के बारे में मशहूर है कि उस रोग की दवा हकीम लुक्मान के पास भी न थी । कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम अपने से छोटा समझते हैं, जब मिला तब नमस्कार या अभिवादन करना भूल गया । यदि हम ने उसे भूल ही समझा तो कोई बात नहीं, परन्तु यदि हम ने उसे जान-बूझ कर किया गया अपमान मान लिया तो वह हमारे जीवन की एक समस्या बन गई । मन में विक्षोभ उत्पन्न हो जायगा, दण्ड देने की इच्छा उत्पन्न होगी और सम्भव है चिरकाल के लिए वैमनस्य की बुनियाद पड़ जाय । वहम या भ्रम से कभी कभी बड़े अनर्थ हो जाते हैं । घर विगड़ जाते हैं, कुलों में लम्बी शत्रुताएं उत्पन्न हो जाती हैं और अन्त में दोनों पक्षों का नाश हो जाता है । यह परिस्थिति उत्पन्न न हो, इस का उपाय यह है कि अपने हृदय को उदार बनाओ ।

याद रखो —

आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पण्डितः ।

जिसे तुम अपने लिए उचित समझते हो, उसे दूसरे के लिए भी उचित समझो। जो तुम्हारे लिए भूल है, वह दूसरे के लिए भूल ही है। अपने और पराये कार्यों को दो नपैनों से न नापो। अपने कटु वाक्यों को स्पष्टवादिता और दूसरे के कटु वाक्यों को गाली समझोगे तो कभी सुखी न रह पाओगे। जो मनुष्य स्वयं सुखी रहना चाहे और दूसरों को दुःख न देना चाहे, उसे अपना हृदय उदार रखना चाहिये। हृदय की उदारता ऐसी चट्टान है, जिस पर बाहर से आई हुई बड़ी से बड़ी विक्षोभ की लहरें टकरा कर चूर-चूर हो जाती हैं।

ये सब क्रोध को रोकने के उपाय हैं। परन्तु यदि क्रोध उत्पन्न हो जाय तो क्या करना चाहिये ? यह भी एक आवश्यक प्रश्न है।

हम ने बतलाया है कि मन्यु मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। उस से योगी और ऋषि भी शून्य नहीं होते। किसी बुरी बात से मनुष्य के मन में प्रतिकूलता, अरुचि या ग्लानि उत्पन्न हो, यहाँ तक स्वाभाविक है। उस में अस्वाभाविकता और और अनिष्टता तब आ जाती है जब वह प्रतिकूलता उग्र हो कर क्रोध का रूप धारण करने लगती है। उस समय मनुष्य को सभलना चाहिए।

हम पहले अध्याय में शरीर का विवेचन करते हुए उपनिषद् के उद्धरण से बतला आए हैं कि यह शरीर रथ के समान है, इस में इन्द्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें बुद्धि रूपी सारथि मन की लगाम से काबू रखता और चलाता है। रथ

का स्वामी आत्मा इस संसार पथ का यात्री है । यदि उस का सारथि चतुर और सावधान है तो वह सगम को दृढ़ता से सभाल कर घोड़े को ठीक मार्ग पर चलाता रहेगा, जिस से जीव की संसार यात्रा सुख पूर्वक चलती रहेगी । परन्तु यदि सारथि सावधान न रहा या अत्यन्त निर्वल हो गया, रस्सियां ढीली पड़ गईं या टूट गईं और घोड़े स्वच्छन्द होकर भागने लगे तो इस में सन्देह नहीं कि रथ या तो दीवार से जा टकराया या गड्ढे में गिर जायगा, जिस से घोड़े, रथ और रथी सभी चकना-चूर हो जायेंगे । क्रोध के प्रकरण में यह दृष्टान्त बृहत् सुगमता से समझ में आ सकता है । क्रोधाविष्ट मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथि बहुत शीघ्र शक्तिहीन हो जाता है । मानो उसे पक्षाघात हो गया हो । क्रोध के कारण शरीर के रक्त की गति अत्यन्त तीव्र हो जाती है, रक्त का वेग हृदय की ओर हो जाने से मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है, फलतः ज्ञान तन्तु निर्बल और क्रिया तन्तु प्रबल हो जाते हैं । रथ के घोड़े सारथि के हाथ से निकल कर जिधर चाहते हैं, चल देते हैं । परिणाम यह होता है कि शरीर रूपी रथ दीवारों को सोड़ता और पेड़ों को उखाड़ता हुआ स्वयं भी घायल हो जाता है और अन्त में ये सब विपत्तियां शरीर के स्वामी आत्मा को भोगनी पड़ती हैं ।

मनुष्य को सदा ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने मनु को क्रोध रूप में परिवर्तित न होने दे । जब वह अनुभव करे कि अब क्रोध उस पर हावी होने लगा है, तब निम्न लिखित

उपायो से काम लेना चाहिये । ये अनुभव सिद्ध और प्रसिद्ध प्रयोग हैं —

१ क्रोध की गर्मी उत्पन्न होने से पूर्व ही जिस कारण से गर्मी उत्पन्न हो रही है, उस से दूर हट जाना चाहिये । मान लीजिये किसी व्यक्ति के कठोर शब्द हमें क्रोधित कर रहे हैं । उस से बात करना छोड़ दो, वहा से अलग हो जाओ या यह कह दो कि इस समय मैं तुम से बात नहीं करना चाहता । कुछ समय बीच में पड़ जाने से आप भी कुछ ठण्डे पड़ जाओगे और शायद वह भी सबल जाय । पुरानी लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जब गुस्सा आने लगे तो पहले एक सौ तक गिनती गिन लो, तब मुह से बात निकालो । यह बहुत उपयोगी सलाह है । तुर्की-धतुर्की जवाब देने से या नहले पर दहला लगान की चप्टा करने से क्रोधाग्नि बढ जाती है, यहां तक कि उस में भस्म कर देने तक की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । याद रखो कि अप-शब्दों अथवा निन्दनीय कृत्यों की लडाईं में जो व्यक्ति पहले मौन हो जाता है, वही विजयी हाता है । उस समय अच्छा लगे या न लगे, पीछे से वह मनुष्य हृदय में सन्तोष का अनुभव करता है जो मूर्खता और बेहूदगी की प्रतिस्पर्धा से पहले अलग हो जाता है । समार तो उसे समझदार कहता ही है ।

कभी ऐसी परिस्थितिया भी हो सकती हैं कि क्रोध आ जाने पर मौन हो जाना सम्भव न हो, काम जल्दी का हो, आदेश देना आवश्यक हो या चुप हो जाने से भ्रम पैदा हो सके तो दो बातों का ध्यान रखना चाहिये । क्रोध में भी मुह से

अपशब्द या गाली न निकले और धमकियों का प्रयोग न हो । क्रोध में अपशब्दों का प्रयोग करने से मनुष्य की जिह्वा कभी-कभी बड़े-बड़े अनर्थ कर डालती है । अच्छे-भले लोग क्रोधवश और अभ्यासवश अपनी मा को, स्त्री को, बच्चों को, बेल और घोड़ा आदि पशुओं तक को मा बहन की गालिया दे डालते हैं । क्रोध में धमकियों का प्रयोग भी बहुत खतरनाक है । न केवल मनुष्य स्वयं अनर्गल और असम्भव धमकिया दे डालता है, दूसरे में वैसी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है । क्रोध आने पर अत्यन्त सावधान होकर शब्दों का प्रयोग करने से मुह से कोई अनुचित शब्द भी न निकले और सम्भवतः क्रोध भी शान्त हो जायगा ।

क्रोध की दशा में प्रहार तो कभी करना ही न चाहिये । प्रहार के दो उद्देश्य हो सकते हैं । एक दण्ड और दूसरा बदला । दण्ड कभी तत्काल आवेश में न देना चाहिये क्योंकि वह कभी सन्तुलित नहीं होता । दण्ड वही उचित और सफल होता है जो सोच-विचार कर दिया जाय । रहा बदला, वह तो संबंधा वर्जित है । बदला लेने की भावना रखने से अधिक दुःख उसी को होना है जो वैसी भावना रखता है ।

यह प्रश्न हो सकता है कि जब क्रोध उत्पन्न हो जाय तो प्रहार के लिये उठते हुए हाथ पाव या शस्त्र को कैसे रोका जाय ? इस का उत्तर गीता में दिया गया है —

अभ्यासेन तु वीन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ।

वैराग्य, जो विवेक से उत्पन्न होता है और निरन्तर अभ्यास—ये दो उपाय हैं, जिन से मनुष्य काम, क्रोध या लोभ के बढ़ते हुए आवेग को रोक सकता है। इस का एक ऐतिहासिक दृष्टान्त है। फ्रांस के बादशाह चौदहवें लुई को अपने देश के एक न्यायाधीश के व्यवहार पर बहुत क्रोध आया। उस समय बादशाह के हाथ में एक छड़ी थी। ज्यों ही लुई ने अनुभव किया कि क्रोध काबू से बाहर जा रहा है, उस ने खुली खिड़की के पास जाकर छड़ी कमरे से बाहर फेंक दी। विवेक और संयम की इस क्रिया ने उस के गौरव की रक्षा कर दी और यह घटना इतिहास में लिखने योग्य बन गई। जब देखो कि क्रोध का आवेग बढ़ रहा है, अपनी जिह्वा और हाथ पांव को संयम की रस्सियों में जकड़ दो, यही क्रोधजन्य रोगों के दुष्परिणामों से बचने का उपाय है।

क्रोध का एक मुख्य कारण अप्रिय वाणी (कड़वी भाषा) है। कुछ लोग स्पष्टवादिता का अर्थ कटुभाषिता समझते हैं। ऐसे लोगों की यह विशेषता है कि वे दूसरे की अनुमान भी कड़वी बात सह नहीं सकते और दूसरे से आशा रखते हैं कि वे उन की कड़वी से कड़वी बात को 'साफगोई' मान कर माला की तरह गले में पहन लेंगे। 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषान् समाचरेत्' अपनी अन्तरात्मा कर्तव्य कर्म का सब से बड़ा और विश्वासपात्र साक्षी है। ऐसे लोग स्वयं अपने व्यवहार से अपने को दोषी सिद्ध कर देते हैं। इस प्रकरण में स्मृतिकार का यह वचन स्मरण रखना चाहिये —

मत्प्रियं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः ॥

सच बोले, परन्तु प्रिय बोले, सत्य को अप्रिय बना कर न बोल और असत्य को प्रिय रूप देकर न बोले—यह सनातन-धर्म है । भक्त कबीर ने भी कहा है —

मीठी वाणी बोलिये, मन का आपा खोय ।

औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होय ॥

मीठी वाणी बोलने के लिए झूठे अभिमान का त्याग कर देना पड़ता है । उस के बिना मनुष्य दूसरो के लिए तो दुःख-दामी हा ही जाता है, अपने लिए भी निरन्तर बेचैनी मोल ले लेता है ।

—

अष्टम अध्याय

लोभ

प्रथम प्रकरण

लोभ की व्याख्या

भगवद्गीता में कहा है—

त्रिविधश्चरकस्येदं द्वारान्नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

काम, क्रोध और लोभ — ये तीन नरक के द्वार हैं। इन से होकर मनुष्य दुःखमय जीवन में प्रवेश करता है, इस कारण इन तीनों का परित्याग करना चाहिये। काम और क्रोध का विस्तृत विवेचन कर चुक, अब लोभ का विवेचन किया जाता है।

इच्छा

लोभ का सात्त्विक रूप इच्छा है, जिसे स्मृति ग्रन्थों में 'काम' अथवा 'सकामता' शब्द से निर्दिष्ट किया गया है।

मनुस्मृति में बतलाया गया है —

अकामस्य क्रिया काचिद्, दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

काम्यो हि वेदाधिगम, कर्मयोगश्च वैदिक ॥

सब क्रियायें इच्छा पूर्वक होती हैं। मनुष्य की कोई प्रवृत्ति इच्छा के बिना नहीं होती। वेदों का अध्ययन तथा वेदोक्त कर्म करना भी इच्छा पूर्वक ही होता है। इच्छा आत्मा का लक्षण है जो उसे जड़ पदार्थों से पृथक् करता है। स्मृतियों में उस के लिये 'काम,' 'कामना' आदि शब्दों का प्रयोग भी मिलता है।

इच्छा आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, जैसे द्रव होना जल का स्वाभाविक धर्म है। जल यदि घन हो जाय तो हिम बन जाता है और यदि अधिक सूक्ष्म हो जाय तो वाष्प का रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार इच्छा रहित मनुष्य अथवा प्रबल

इच्छाओं के बन्धीभूत चेतन की भी मनुष्य श्रेणी में गिनती नहीं होती — वह या जीवन्मृत कहलायगा या दानव । चाहना या इच्छा करना मनुष्य का लक्षण है ।

जब तक इच्छा का रूप सामान्य और विशुद्ध रहता है उस का विवेक से (विचार शक्ति से) सम्बन्ध बना रहता है, क्योंकि इच्छा की भाँति ज्ञान भी भाँगा का लक्षण है । मनुष्य इच्छापूर्वक काम करता है । यदि विवेक और इच्छा का सम्बन्ध बना हुआ है तो इच्छायें मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जायगी परन्तु यदि वह सम्बन्ध टूट गया तो वही इच्छायें बलगाम घोड़ों की तरह मनुष्य को सड़ में फेंक देंगी ।

एषणा

इच्छा के सात्त्विक रूप को मिटा कर उसे राजस बनाने वाली एषणा है । एषणायें तीन हैं — वित्तपणा, लाकूपणा, पुत्रपणा ।

इच्छा और एषणा में क्या भेद है ?

इच्छा वस्तु या क्रिया की चाहना मात्र है । वह जब एक और केन्द्रित होकर तीव्र हो जाती है, तब एषणा कहलाती है । जब तक इच्छा रहती है तब तक वह मनुष्य के सारे अस्तित्व पर हावी नहीं होती । परन्तु जब वह एक और को अधिक खिंच जाय तो अन्य सब इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर हावी होकर मनुष्य के जीवन का विषय लक्षण सा बन जाती है । तब उस में व्यक्ति के सब कार्यों पर व्यापक प्रभाव डालन की शक्ति पैदा हो जाती है ।

पहले पुत्रपणा को लीजिये । मनुष्य को, विशेष रूप से स्त्री को, सन्तान की स्वाभाविक अभिलाषा होती है । वह स्वाभाविक अभिलाषा प्राणी ससार की निरन्तरता का आधार है । सन्तान हो, इस स्वाभाविक अभिलाषा का सहयोग देने के लिए मनुष्य में सन्तान प्रेम का भाव विद्यमान है । सन्तान की अभिलाषा और सन्तान से प्रेम — ये दो स्वाभाविक गुण हैं जो प्राणि जगत् का संचालन करते हैं ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि एषणा में केवल इच्छा की अपेक्षा भावें अधिक रहता है, जो उग्रता की सीमा तक पहुँच जाता है । अधिक उग्र होकर वह मनुष्य को अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कामों के लिये प्रेरित कर सकता है । अच्छे की तो सीमा है, बुरे की कोई सीमा नहीं । सन्तान की उग्र एषणा से प्रेरित होकर पुरुष सती साध्वी पत्नियों तक का त्याग कर देते हैं । पुराने राजा, नवाब और रईस लोगों के बहु-विवाह का मूल कारण पुत्रपणा ही रही होगी । नैपोलियन ने अपनी स्वयंवरा जोसफीन का परित्याग केवल इस लिए किया था कि उसे एक पुत्र चाहिये था, और ईरान के शाह मुहम्मद रजा पहलवी ने पतिपरायणा सुरेया को पुत्र की उत्कट आकांक्षा से ही तलाक दिया है । इसी प्रकार ऐसी स्त्रियाँ जिन्हें शब्दार्थ के अनुसार असूर्यम्पश्या कहा जाता है उग्र पुत्रपणा से प्रेरित होकर प्रायः दम्भियों और ठगों के हाथ में फँस जाती हैं और अकथनीय भूलें कर बैठती हैं ।

सन्तान की इच्छा और सन्तान से प्रीति — दोनों भाव स्वाभाविक हैं और उत्तम हैं, परन्तु जब वे एषणा के रूप में

परिणत होकर उग्र हो जाते हैं, तब उन के कर्म के सीमाक्षेत्र से निकल कर विकर्म बन जाने की सम्भावना रहती है।

वित्तोपणा

किसी न किसी रूप में धन की अभिलाषा मनुष्य के लिए नैसर्गिक भी है और उपादेय भी। मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आर्थिक साधनों की जरूरत होती है। परिवार के भरण-पोषण के लिये धन का उपा-
र्जन अनिवार्य है, और मनुष्य समाज की प्रत्येक इकाई को वर्तमान और भविष्य के लिये किसी न किसी रूप में सम्पत्ति चाहिये। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए अर्थ का उत्पादन, विभाजन और उपभोग दुरा नहीं, अपितु एक सीमा तक धर्म है।

इच्छा दोष तब बन जाती है, जब वह सीमा का अतिक्रमण कर जाय। जब धन की अभिलाषा उग्र हो जाती है, तब वह एषणा का रूप धारण कर लेती है। धन की इच्छा के उग्र होने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। एक कारण विलासिता और उपभोग की उत्कट प्रवृत्ति है और दूसरा कारण धन के लिए धन से प्रेम है। अय्याशी और कजूसी इन दोनों प्रवृत्तियों के बिगड़े हुए रूप हैं।

बड़ी हुई धन तृष्णा के परिणाम इतने स्पष्ट हैं कि उन को विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं। आज सभ्य संसार में जो भयावनी आर्थिक प्रतिस्पर्धा चली आ रही है, उस का मूल कारण धन की तृष्णा या वित्तोपणा ही है, घोर राजनीतिक

प्रतिस्पर्धा का मूल कारण भी मुख्य रूप से वही है। यह बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों और राष्ट्रों को एक दूसरे का गला काटने के लिए प्रेरित करती है। विर्तपणा से उत्पन्न हानि वाली आर्थिक प्रतिस्पर्धा के पक्षपाती लोग प्रतिस्पर्धा (Competition) के साथ 'स्वस्थ' (Healthy) शब्द जोड़ कर समझते हैं कि हम न ताब को सोना बना दिया परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि दोषयुक्त कार्य की प्रतिस्पर्धा कभी 'स्वस्थ' या निर्दोष नहीं हो सकती। सीमा से बड़ी हुई घनाभिलाषा कभी निर्दोष नहीं हो सकती। उस क दोनो परिणाम मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हात हैं। यदि धन की उत्कट अभिलाषा न मनुष्य को कजूस बना दिया तो उस की शारीरिक शक्ति विकास नहीं पा सकती। वह अपने धन को न अपने उपयोग में ला सकता है और न दूसरों के लिए लगा सकता है। उस की जो गति होती है, उसे नीतिहार न बहुत स्पष्टता से बतलाया है —

- दान नाशो भोग , तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।
यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

धन की तीन गतियाँ हैं — उस का दान कर दो, स्वयं उपयोग में लाओ या वह नष्ट हो जाय। जो मनुष्य न दान करे और न उपभोग करे, उस की तीसरी गति हो जाती है। उस का धन नष्ट हो जाता है। धन नाश के अनेक उपाय हैं— स्वयं व्यापार में घाटा हो जाय, चोर चोरी कर ले जाय या

सन्मान वरवाद कर दे । सूम का धन लुट कर ही रहता है ।

बड़ी हुई त्रित लिप्सा का दूसरा परिणाम होता है विषय-भोग, विलासिता और अध्याशी । ये रोग ऐसे हैं कि बड़े से बड़े शक्ति सम्पन्न मनुष्य का सिर नीचा कर देते हैं और अन्त में हान्य और यश का दिवाला निकाल देते हैं । बड़ी हुई धन-लिप्सा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को कुण्ठित कर देती है ।

द्वितीय प्रकरण

लोभ के परिणाम

लोभ शब्द सस्कृत का है । उस का अर्थ है — 'परद्रव्यपु अतिशयाभिजाप' । दूसरे के धन की अत्यन्त अभिलाषा । इच्छा का राजस रूप वित्तैषणा है और वित्तैषणा का तामस रूप लोभ है । जब वित्तैषणा इतनी बढ जाती है कि वह मनुष्य को दूसरे के धन को नीचने के लिए प्रेरित कर दे तो पाप का रूप धारण कर लेती है । संसार के अधिकतर आर्थिक और राजनीतिक रोगों का उत्पत्ति स्थान लोभ है । स्मृतिवार ने कहा है —

लोभः पापस्य कारणम् ।

लोभ मनुष्यों को पाप के लिए प्रेरित करता है । लोभ से जिन बुराइयों की उत्पत्ति होती है, उन में से कुछ निम्न लिखित हैं —

१. चोरी (स्तेय) — दूसरे के माल को गुप्त उपायो से प्राप्त करना चोरी कहलाता है । जेब कतरना, सेंध लगाना, ताला तोड़ कर चुपके से माल हर लेना — इन सब का प्रेरक कारण लोभ है । अपनी ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की हुई रोजी से सन्तुष्ट न हो कर दूसरेके माल को प्राप्त करना पाप है । इसी लिए लोभ को पाप का कारण कहा है ।

२. घोखाधड़ी या चार सौ बीसी—यह चोरी का रूपान्तर है । इसे ठगी भी कहते हैं । इस का कारण भी लोभ है । ऐसे लोग कभी साधु के भेस में, कभी मित्र के भेस में और कभी व्यापारी के भेस में भोले लोगों को ठगते और अपनी जेब भरने का यत्न करते हैं । आज कल झूठी फर्म्पनिया बना कर जनता के धन का अपहरण करने वाले पढ़े लिखे ठगों की संख्या बढ़ रही है । ये लोगों के कीड़े चोरो से अधिक भयानक होते हैं ।

३. डकैनी — कुछ लोग डाकू बन जाते हैं, । इस के दो निमित्त होते हैं । एक निमित्त होता है लोभ और दूसरा बदले की भावना । दोनों ही अपराध हैं । कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग बदले की भावना से डाकू बन जाते हैं, वे अन्यो से कुछ अच्छे होते हैं । यह भूल है । जो अभाग्य बदला लेने के लिए डाकू बन जाते हैं, उन में लोभ की भावना कुछ कम नहीं रहती । वे मारते भी हैं और लूटते भी हैं । साथ ही वे प्रायः स्त्री जाति पर विशेष अत्याचार करने लगते हैं । उन में काम, क्रोध और लोभ तीनों दोषों का समावेश हो जाता है ।

वे समाज के घोरतम शत्रु हैं ।

ईसा की सारी १६ वीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में पश्चिम के देशों की मुख्य राजनीतिक प्रेरणा का कारण धन और सम्पत्ति का ही लोभ था । उसे व्यापार और कारीगरी के विकास का काल कहते हैं । दोनों बढ़ी हुई वित्तपणा के प्रतीक हैं । जब वित्तपणा सीमा से बढ़ गई तो पश्चिम के देश निर्वल देशों पर अधिवार जमाने की धुन में पागल हो कर एशिया और अफ्रीका पर चढ़ गए । मैं आगे रहूँ, इस उमंग से हरेक भागने लगा, जिसका परिणाम निकला घोर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, युद्ध और विनाश । यद्यपि अब एशिया और अफ्रीका के जाग उठने से पश्चिम की राजनीतिक डकैती बहुत कुछ बन्द हो गई है, फिर भी जितनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, उस का मुख्य कारण लोभ ही है । प्रत्येक बड़ा देश अपने प्रभाव क्षेत्र को बढा कर धनिकता की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है । धन बुरा नहीं । वह जीवन के उपायों को प्राप्त करने का साधन होने से अनिवार्य है, परन्तु उसका लोभ पाप है, क्योंकि वह मनुष्य को बड़े से बड़े व्यक्तिगत और सामाजिक पापों में घसीट ले जाता है ।

राज्यों में सब ये उत्तम राज्य गणराज्य समझा जाता है । उस का नाश भी यदि होला है तो लोभ से । व्यक्तिगत लोभ से भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है और भ्रष्टाचार नाश का कारण बन जाता है । धन का लोभ राष्ट्र को आक्रमणात्मक युद्ध में घसीट ले जाता है, जिस से अच्छा से अच्छा गणराज्य नष्ट हो

जाता है। महाभारत के शान्तिपर्व में युधिष्ठिर भीष्मपितामह से पूछते हैं —

गणानां वृत्तिमिच्छामि, श्रोतुं मतिमतां वर ।
यथा गणाः प्रवर्धन्ते, नश्यन्त्यन्ते च भारत ॥

उत्तर मिला है —

गणानाञ्च कुलानाञ्च, राज्ञां च भरतर्षभ ।
वैरसन्दीपनावेती, लोभामर्षो जनाधिप ॥
लोभमेको हि वृणुते, ततोऽमर्षमनन्तरम् ।
सौ क्षयव्ययसयुक्तावन्योन्यजनिताश्रयो ॥

गणराज्यो, अन्य सब प्रकार के राज्यों और राजाओं के नाश के दो कारण होते हैं — लोभ अमर्ष और अमहिष्णुता । उन में से पहले लोभ आता है, फिर अमर्ष आता है । वे दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर भागें बढ़ते हैं और अन्त में नाश के कारण हो जाते हैं ।

—
तृतीय प्रकरण

साम्राज्यवाद और सम्पत्तिवाद

अब यह बात सर्व सम्मत सी मानी जाती है कि सम्पत्ति-वाद और साम्राज्यवाद मनुष्य जाति के घोर शत्रु हैं । समाज

की अर्थव्यवस्था कुछेक सम्पत्तिधारियों के हाथ में आ जाय और समाज के धन का प्रवाह उन सम्पत्तिधारियों की ओर बहता जाय, यह सम्पत्तिवाद है। उम का परिणाम यह होता है कि धनी लोग निरन्तर धनी होते जाते हैं और सर्वसाधारण की दरिद्रता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। सारा समाज अत्यन्त धनी और अत्यन्त निर्धन इन दो श्रेणियों में बंट जाता है, जिस का अन्तिम फल यह होता है कि समाज का बड़ा भाग दुर्दशा के चंगुल से निकलने के लिये क्रान्ति का सहारा लेता है।

साम्राज्यवाद सम्पत्तिवाद का विशाल रूप है। शक्ति सम्पन्न राज्य निर्बल राज्यों और राष्ट्रों को छल या बल द्वारा अपने अधीन कर लेते हैं — उसी का नाम साम्राज्य हो जाता है। जैसे सम्पत्तिवाद के दौर-दौरे में शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली और निर्बल अधिक निर्बल होते जाते हैं, उसी प्रकार साम्राज्यवाद में निर्बल राज्यों और राष्ट्रों की सत्ता मिटती जाती है और बलशाली राज्य ससार के भाग्यविधाता बन जाते हैं।

दोनों का मूल कारण — लोभ

व्यक्तियों का लोभ सम्पत्तिवाद का और जातियों तथा राज्यों का लोभ साम्राज्यवाद का मूल कारण है। धन के अभिलाषी धन कमा लेते हैं, तो स्वभावतः उनकी धन कमाने की अभिलाषा और धन कमाने की शक्ति दोनों में वृद्धि हो जाती है। उन में यह शक्ति भी आ जाती है कि देश के कानून को सम्पत्ति कमाने का साधन बना लें। इतना ही नहीं, रुपये

में इतनी शक्ति है कि वह विद्वानों के मस्तिष्क को तक को प्रभावित कर देता है। धनिकों की विभूति के मसर में आकर लेखक और विचारक भी ऐसे सिद्धान्तों का पोषण करने लगते हैं जिन से सम्पत्तिवाद की पुष्टि मिले। १६ वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में योरूप में भी ऐसा ही हुआ। उस समय सत्त्व-ज्ञान में उपयोगितावाद (Utilitarianism), प्राणिशास्त्र में योग्यतम की रक्षा (Survival of the fittest) और आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा (Free competition) और व्यापार की स्वाधोनता (Freedom of trade) जैसे सिद्धान्तों का जन्म हुआ जिन की पुष्टि में पश्चिम के बड़े-बड़े दिमाग लग गये। लगभग ५० वर्षों तक इङ्ग्लैण्ड के धनपरायण दिमागों से निकले हुये ये सम्पत्तिवादी सिद्धान्त पश्चिम पर छाए रहे। परिणाम यह हुआ कि सम्पत्तिवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया। जमीनें जागीरदारों और जमींदारों के हाथ में जाती रही और व्यापार के साधनों पर धनिकों का प्रभुत्व बढ़ता गया। हुआ यह सब कुछ हेतुवाद (Rationalism), विकासवाद (Evolution) और उन्नति (Progress) के नाम पर, परन्तु उनका मूल कारण धनिक व्यक्तियों और धनाभिलाषी व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न सङ्गठनों का अर्थलोभ ही था।

साम्राज्यवाद •

साम्राज्यवाद केवल उन्नीसवीं शताब्दी के अर्थपरायण सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों का ही परिणाम नहीं था और उन से बहुत पुराना था तो भी इस में सन्देह नहीं कि उस का मूल

कारण लोभ था और उन्नीसवीं शताब्दी की विचारधाराओं से उस पुष्टि मिली। ससार में साम्राज्यों का उद्भव अनेक कारणों से होता रहा है। प्राचीन काल में शक्ति का उन्माद और यश की अभिलाषा जैसे मानसिक कारणों की प्रधानता रहती थी। उस समय भी धन के लोभ का सर्वथा अभाव नहीं था, परन्तु वह गौण था। उन्नीसवीं सदी की विचारधारा से आर्थिक पहलू ने प्रधानता मिली। अमरीका और भारत की पाश्चात्यों द्वारा खोज का मुख्य प्रेरक कारण धन की इच्छा थी। योरूप के देशों की एशिया और अफ्रीका पर प्रभुता जमाने की इच्छा प्रारम्भ में उतनी राजनीतिक न थी, जितनी आर्थिक। अतः उस ने जिन कारणों से राजनीतिक रूप ग्रहण किया, उन में अन्यतम यह भी था कि बड़े हुए व्यापार की रक्षा की जाय। इस प्रकार अथलाभ ही उन्नीसवीं सदी के साम्राज्यों की स्थापना का मुख्य कारण बना। धन और राज्य की शक्ति का ऐसा भादक प्रभाव हाता है कि योरूप के फिलास्फरो और लेखकों ने साम्राज्यवाद को मनुष्य जाति के लिये न केवल उपयोगी, अपितु अनिवार्य सिद्ध करने में देर न लगाई और गौरों के प्रभुत्व का ढोंग कुछ वर्षों के लिए सभ्य कहलान वाले ससार का सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सिद्धान्त सा बन गया।

• दुष्परिणाम

सम्पत्तिवाद और साम्राज्यवाद के तथा उन की आधारभूत कल्पनाओं के दुष्परिणाम अब स्पष्ट हो चुके हैं। उन में से कुछेक निम्नलिखित हैं —

१. उग्र सम्पत्तिवाद का परिणाम यह होता है कि अमीर लोग निरन्तर अमीर होते जाते हैं और गरीबों की गरीबी और लाचारी बढ़ती जाती है।

२. नंगे साम्राज्यवाद का परिणाम प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। ईसा की उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के आरम्भ में यह स्थिति थी कि संसार का नब्बे फी सदी भाग एक फी सदी का गुलाम बन गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि गोरे दुनिया का शासन करने और पीले और काले मनुष्य गुलामी करने को उत्पन्न हुए हैं।

३. सम्पत्तिवाद के अभिशाप की प्रतिक्रिया पहले समाजवाद और कम्युनिज्म के रूप में प्रकट हुई। कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का ऐसा ही जवाब है जैसा छर्रे का जवाब गोली है। दोनों ही बुरे हैं, मनुष्य जाति की स्वाभाविक उन्नति को रोकने वाले हैं, परन्तु क्रिया प्रतिक्रिया के भटल सिद्धान्त के अनुसार अनिवार्य से हो गए हैं।

४. साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया है — राज्य-क्रांति। गत ५० वर्षों में भूमण्डल के बड़े भाग में जो राज्य-क्रान्तियाँ हुई हैं और अब भी हो रही हैं, वे मनुष्य जाति के साम्राज्यवाद के चंगुल से बचने के प्रयत्नों के विविध रूप हैं।

सम्पत्तिवाद और साम्राज्यवाद का मूल कारण लोभ है। जब तक मनुष्यों के हृदय लोभ से मुक्त नहीं होते, तब तक ये विष किसी न किसी रूप में मनुष्य जाति में विद्यमान रहेंगे।

चतुर्थ प्रकरण

चिकित्सा

१ शिक्षा — हमने तृतीय प्रकरण में बतलाया है कि साम्राज्यवाद और सम्पत्तिवाद बड़े हुए राजनीतिक तथा आर्थिक लोभ के परिणाम हैं और जब वह सीमा से आगे चले जाते हैं, तब उन में से उत्पन्न होने वाली विरोधी शक्तियाँ ही उन के नाश का कारण हो जाती हैं। शाम्भकार ने कहा है —

अधर्मैऽधतो तावत्तनो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति, समूलस्तु विनश्यति ॥

वासनाओं से भरा हुआ शक्तिशाली मनुष्य पहले अधर्म के सहारे बढ़ता है, फिर साक्षारिक सुखों का अनुभव करता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और अन्त में समूल नष्ट हो जाता है।

इतिहास का लम्बा चित्रपट अत्याचारियों के पतन, विजेताओं के सर्वनाश और डाकुओं की फासियों के दृश्यों से भरा पड़ा है। यह सत्य मनुष्य के हृदय पर अंकित हो जाय तो उस की प्रवृत्तियाँ लोभ से विमुक्त हो जायेंगी। बचपन से ही जो शिक्षा दी जाय उस में लोभजन्य बुराईयों के बुरे परिणामों को बच्चों को भली प्रकार समझा देना आवश्यक है

ऐसी शिक्षा देते हुए एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अतिशय दोनों और बुरा है। मनुष्य को लोभ से बचाना चाहिए, इस का अभिप्राय यह नहीं कि उसे सब त्याग कर

फकीर बन जाना चाहिए। परमात्मा ने सत्तार में सुखप्रद वस्तुएँ इस लिए उत्पन्न की हैं कि उन से सुख प्राप्त किया जाय और मनुष्य को बुद्धि इस लिए दी है कि उन वस्तुओं का ठीक मात्रा में और उचित विधि से उपभोग किया जाय। न सो निरान्त सत्तार त्याग ही उचित है और न उस का अत्यन्त लोभ। यजुर्वेद में कहा है —

मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ।

किसी अन्य के धन की अभिलाषा मत रखो। इस आदेश का स्पष्ट अर्थ है कि अपने परिश्रम से उपलब्ध धन की इच्छा तो रखो परन्तु पराये धन की आकांक्षा कभी मत करो। चोरी, डकैती, चार सौ बीसी और साम्राज्यवाद पराये धन की लालसा अर्थात् लोभ के परिणाम हैं — यह सचाई वचन से ही मनुष्य को हृदयगत कर लेनी चाहिये।

२ आवश्यकताओं को बढ़ाना हानिकारक है — मनुष्य को बुद्धि मिली है, अच्छे और बुरे में तथा अत्य और असत्य में विवेक करने के लिए। परन्तु कभी-कभी वह उस का उपयोग करता है, बुरे को अच्छा और असत्य को सत्य सिद्ध करने में। जिस धुराई में मनुष्य फसा होता है, अथवा कुसंग से फस जाता है, उस का समर्थन करने के लिये सुनने में अच्छी युक्तियाँ तलाश कर के वह आत्मा को सन्तुष्ट करने का यत्न करता है। लोभ का एक मुख्य कारण विलासिता की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के समर्थन में एक यह युक्ति भी तलाश की गई है कि आवश्यक-

ताओं की वृद्धि सम्भ्यता की उन्नति का मूल है। यह हेत्वाभास इतना बड़ा कि एक समय पश्चिम के सत्त्वज्ञान का एक आधार भूत सिद्धान्त माना जाने लगा था। वस्तुतः यह मन्तव्य न केवल सिद्धान्त रूप में अशुद्ध है, व्यवहार में भी हानिकारक है। पहले आवश्यकताओं का बढ़ाना, फिर उन को पूरा करने के लिये भले बुरे यत्न करना — इस चक्र का कहीं अन्त नहीं धर्यो कि यदि बढ़ाने लगे तो कोई सीमा नहीं। जितना उन्हें पूरा करो, वे उतना ही बढ़ सकती हैं, यदि स्वयं उन पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय। मनुष्य की व्यक्तिगत, परिवारिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना न केवल उचित है, कर्तव्य भी है, परन्तु उन्हें यत्न-पूर्वक बढ़ाना और उन्हें पूरा करने के पश्चात् फिर बढ़ाना न केवल परले दर्जे की मूर्खता है सत्सार की अज्ञान्ति का मुख्य कारण भी है। नैसर्गिक आवश्यकताएँ सन्त हैं और कृत्रिम आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं। उन के पीछे भागना मृगमरीचिका के पीछे भागने से अधिक समझदारी का काम नहीं।

३ सन्तोष — यदि आवश्यकताओं को बढ़ाना दोष और तद् द्वारा विनाश का कारण है तो फिर क्या उपाय है ? क्या मनुष्य को सर्वत्याग कर देना चाहिये ? क्या उसे निरीह होकर काष्ठकुण्डवत् जड़ बन जाना चाहिये ? उत्तर है कि नहीं, उसे सन्तोषी होना चाहिये ।

इस उत्तर को समझने के लिये पहले यह जानना आवश्यक है कि 'सन्तोष' का क्या अभिप्राय है ? क्या किसी इच्छा का न रहना सन्तोष है ? यह असम्भव है । इच्छा करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, उस से शरीर की अवस्था में वह छूट नहीं सकता । तब क्या इच्छाओं को मार कर अकर्मण्य होकर पड़े रहना सन्तोष है ? यह पाप है । मनुष्य को इच्छा की भांति ही सोचने और प्रयत्न करने की भी शक्ति मिली है । उन शक्तियों का उपयोग न करना आत्महत्या के समान है । यदि ज्ञान और प्रयत्न से सर्वथा निकाल दें तो मनुष्य और ऊँट में कोई भेद नहीं रहता । जो मनुष्य की निर्दोष, स्वाभाविक इच्छाएँ हैं, उन्हें पूरा करने के लिए विचारपूर्वक उद्योग करना मनुष्य का कर्तव्य है । तब सन्तोष क्या है ? निर्दोष व स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा करने के लिये सचाई और परिश्रम द्वारा प्रयत्न करने से जो फल प्राप्त हो, उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे । यदि उसे पर्याप्त न समझे तो और अधिक प्रयत्न करे, परन्तु सदा अपनी दशा पर रोता-भीकता न रहे या दूमरे की उन्नति देख कर डाह की आग में न जलता रहे । यह सन्तोष है । भगवद्गीता में कहा है —

यदृच्छालाभसन्तुष्टो, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावासिद्धौ च, कृत्यापि न निवध्यते ॥

जो मनुष्य इच्छा-पूर्ति के लिये किए गए प्रयत्न द्वारा प्राप्त हुए लाभ से सन्तुष्ट रहे, सुख-दुःख के चक्कर में न पड़े, दूसरों से ईर्ष्या न करे, और सिद्धि और असिद्धि दोनों दशाओं में समान रूप से स्थिर रहे, वह कर्म करता हुआ भी बन्धन में नहीं पड़ता । इसे सन्तोष कहते हैं । योगदर्शन में कहा है —

सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः ।

सन्तोष से असाधारण सुख की प्राप्ति होती है, जो सच्चा सन्तोषी है, उसे लोभ नहीं ग्रस सकता, परन्तु जो अपनी दशा से सदा असन्तुष्ट रहता है, उस की दृष्टि दूसरों के सुख और माल पर रहती है । वह या तो पराये माल को येन कौन प्रकारेण चुरा कर या लूट कर स्वयं धनी बनने का यत्न करता है, अथवा अन्दर ही अन्दर घुल कर मर जाता है । दोनों संकटों से बचने का एक यही उपाय है कि मनुष्य सच्चा सन्तोषी बने, ईमानदारी और मेहनत से जो प्राप्ति हो, उस का न्यायपूर्वक उपभोग कर के प्रसन्न रहे । जीवन भर शुभ कर्म करना न छोड़े और शुभ कर्मों से, जो फल प्राप्त हो, उस से सन्तुष्ट रहने की वृत्ति उत्पन्न करे । ऐसा करने से वह लोभजनित पापों और दुःखों में बचा रहेगा ।

४. वान की प्रवृत्ति — लोभ की एक बहुत बड़ी काट

दान की प्रवृत्ति है। दान देने से कई लाभ हैं। दाता में उदारता और त्याग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिसे दान दिया जाता है, उस का उपकार होता है और धन का सद्व्यय होता है। दान वस्तुतः लोभ की महोपम है।

दान कई निमित्त से किये जाते हैं, सात्त्विक दान वह है जो निस्स्वार्थ भाव से दूसरे की सहायता के लिए दिया जाता है। भगवद्गीता में कहा है —

• दातव्यमिति यद्दानं, दीयते ऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

जो दान उस व्यक्ति को दिया जाय, जिस से हमें किसी विशेष लाभ की आशा नहीं और जो देश, काल और पात्र को को देख कर दिया जाय वह सात्त्विक दान है।

• यत्तु प्रत्युपकारार्थं, फलमुद्दिश्य वा पुन ।
दीयते च परिकल्पितं, तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥

जो दान इस भाव से दिया जाय कि उस के बदले में मेरा कोई उपकार होगा, या किसी फल विलास की प्राप्ति होगी, अथवा जो दान मन में क्लेश मान कर किसी दवाव से किया जाय, वह राजस दान कहलाता है।

अदेशकाले यद्दानमपात्रे यच्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं, तत्तामसमदाहृतम् ॥

कभी-कभी मनुष्य देश, काल और पान को देख विना ठग, ढोगी, और झूठे फकीर साधु आदि अपात्र लोगों को दान दे देता है, या 'ओ, जा दफा हा' आदि अपमानमूचक शब्दों के साथ दान फक देता है वह तामस दान है ।

इन में से सात्त्विक दान उत्तम, राजस दान मध्यम और तामस दान निकृष्ट है । जैसा भी हा—दान लोभ का प्रति-विधान अवश्य है, क्योंकि धन की एषणा के बदले त्याग की भावना को जागृत करता है । उनमें से मन को शुद्ध करने वाला दान तो सात्त्विक दान है । जो मनुष्य सात्त्विक दान की प्रवृत्ति को परिपक्व कर लेता है, वह लाभ के चगुल से निकल जाता है ।

पंचम प्रकरण

लोकैषणा

लोकैषणा का सात्त्विक रूप यह है कि मनुष्य ऐसे कर्म करे, जिस से उस का नाम हो । यदि विद्वान् हो तो ऐसा कि ससार उस की विद्वत्ता की धाक माने, यदि थोड़ा हो तो अजेय समझा जाय, यदि व्यवसायी हो तो उस की जितनी ख्याति धन के कारण हो उतनी ही उदारता और सभ्यता के कारण भी हो । यदि श्रमजीवी हो तो प्रमादरहित, विश्वासपात्र और समयपालक श्रमजीवी समझा जाय जिस की ओर उगली

उठा कर लोग बहे कि 'यदि श्रमजीवी हो तो ऐसा हो।' मनुष्य ऐसा नाम पाने की इच्छा से प्रेरित रहे—यह न केवल स्वाभाविक है, जीवन की सफलता के लिये अनिवार्य भी है।

इस सात्त्विक यश की अभिलाषा का परिणाम यह होता है कि मनुष्य अच्छा बनने का यत्न करता है। अच्छा बनना और अच्छे काम करना उस का लक्ष्य हो जाता है।

यहां एक बात समझ लेनी चाहिये। जिसे हमन सात्त्विक यश की अभिलाषा कहा है इसे आदर्श न समझना चाहिये। आदर्श तो निष्काम व्रम ही है। अच्छा कर्म इसलिये किया जाय कि वह अच्छा है और कर्त्तव्य है इसलिये न किया जाय कि उस से यश, धन या आधिपत्य मिलेगा, यह निष्काम कर्म कहलाता है। भगवद्गीता में निष्काम कर्म की विशद व्याख्या की गई है। कहा है—

अनाश्रित कर्मफल, कार्यं कर्म करोति यः ।

स सन्यासी च यागी च, न निरग्निर्नचाक्रियः ॥

जो मनुष्य अपने कर्मफल की अभिलाषा छोड़ कर केवल कर्त्तव्ययुद्धि से सत्कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी कहलाता है, सन्यासी या योगी उसे नहीं कहते जो यज्ञ या अन्य सत्क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाय।

परन्तु सब लोग सन्यासी या योगी नहीं हो सकते। उन में किसी न किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा या सुखाकांक्षा रहती है। वह महत्वाकांक्षा यदि निर्दोष हो, यदि वह दूसरों का

दलन कर के पूरी न की जाय, तो वह मनुष्य को अच्छा बनाने का कारण बन जाती है, उसे हम सार्विक महत्वाकांक्षा कह सकते हैं।

वह लोकपणा या महत्वाकांक्षा राजस हो जाती है, जब मनुष्य में अच्छेपन में बड़ाई प्राप्त करने की इच्छा के साथ शक्तिशाली बनने की इच्छा भी सम्मिलित हो जाती है। वह केवल इना ही नहीं सोचता कि मैं ससार में अच्छा समझा जाऊँ, यह भी चाहता है कि लोग मुझे बड़ा समझें। जहाँ बड़ा समझा जाने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मनुष्य में स्वभावतः अनेक दोष आ जाते हैं। मैं बड़ा समझा जाऊँ, इस के साथ यह भाव मिला हुआ है कि अन्य मुझसे छोटे समझ जायें। वस यही विषय का बीज है। महान् होना बुरी बात नहीं, परन्तु ससार में महान् कहलाने की इच्छा से कर्म करना बुरी बात है। उस से डाह, द्वेष, अभिमान और सघर्ष जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

जिन वीरों के साथ लोगों ने महान् शब्द लगाया है, उन के जीवनो पर दृष्टिपात करे तो उन में अग्रेयों के दलन और हत्या की घटनाओं की मुख्यता दिखाई देती है। रावण को विश्व विजय करने की हबस थी, सिक्न्दर पूर्व और पश्चिम का स्वामी बनना चाहता था, सीजर रोम के साम्राज्य को स्वेच्छाचारी बना कर उस का अधिपति बनना चाहता था और नेपोलियन उन सब का विजता कहलाने वालों की कीर्ति को भी मात देना चाहता था। उन के जीवनो को पढ़ें तो उन में

आदि से अन्त तक अहंकार, अत्याचार और रुधिर की धारा बहती दिखाई देती है। ये सब परिणाम राजसी और तामसी लोकेपणा के थे।

लोकेपणा तामस क्षेत्र में प्रवेश करती है जब उस में स्वाभाविक और अकारण नृशंसता का प्रवेश हो जाता है। विजेता की सूची में चंगेज खा और तैमूरलंग के नाम भी सम्मिलित हैं। उन को महत्वाकांक्षा तामस थी। उन के जीवनो में कत्लेआम और स्त्रियों पर सामूहिक बलात्कार की इतनी घटनाएँ मिलती हैं कि पढ़न वाला स्तब्ध रह जाता है। प्रतीत होता है कि उन की मुख्य वासना 'रक्त पिपासा' ही रही होगी। उसे हम महत्वाकांक्षा या लोकेपणा का तामस रूप कह सकते हैं।

लोकेपणा बुरी बला है। जब अन्य सब एपणायें समाप्त हो जाती हैं तब भी लोकेपणा जागृत रहती है। उस समय वह यश की अभिलाषा के रूप में प्रकाशित होती है। एक कवि ने राम के मुह से कहलवाया है कि—

• स्नेह दया च सौम्य च, यदि वा जानकीमपि ।

आराधनाय लोकस्य, मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥

मुझे लोगों के आराधन के लिए स्नेह, दया, सुख और जानकी का त्याग करने में भी कोई दुःख न होगा। यहाँ लोकेपणा अपने अन्तिम रूप में प्रकट होती है। अपने शुभ नाम या लोकप्रियता के लिये सब गुणों और पतिव्रता की मूर्ति सोता के परित्याग का सकल्प प्रसन्ननीय नहीं कहला सकता।

यश तो सिकन्दर का भी है और बुद्ध का भी है। एक का यश सहार पर आश्रित है और दूसरे का यश ससार-हित पर। ऐसी वंचक वस्तु के लिये श्रेष्ठ गुणों का बलिदान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं कहला सकता।

वस्तुस्थिति यह है कि अन्य सब प्रकार की एपणाओं की अपेक्षा लोकैपणा की चिकित्सा अधिक कठिन है क्योंकि यह गुण का रूप धारण कर के आती है।

अच्छा बनने और उस के आधार पर यश प्राप्त करने की इच्छा सात्त्विक है। बड़ा और अच्छा बनने की इच्छा राजस है, और केवल बड़ा बनने की इच्छा तामस है।

केवल ईश्वर प्रदत्त शक्तियों अथवा परिस्थितियों के बल पर जो लोग बड़े बन जाते हैं, इतना ही नहीं कि वे अपनी कमियों को भूल जायें, प्रायः पढ़े लिखे लोग भी उनकी सफलता की चमक से ऐसे चौधिया जाते हैं कि बड़ाई और अच्छाई में भेद करना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे लोगो पर दुरभिमान और झूठा आत्म-विश्वास सवार हो जाता है। जो उन्हें अपने और दूसरों के पतन का कारण बना देता है।

बड़ी हुई तामस लोकैपणा का उपाय बहुत कठिन होता है। प्रसिद्ध है कि जर्मन साम्राज्य के निर्माता फ्रेडरिक महान् ने शासन के प्रथम भाग में खूब डट कर युद्ध किये, उन में सफलता प्राप्त की और जर्मन साम्राज्य स्थापित कर दिया। जब यह कार्य समाप्त हो गया तो तलवार को ध्यान में डाल

लिया और शासन के उत्तर काल में उसे म्यान से नहीं निकाला । अपनी सारी शक्ति साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में लगाई । परन्तु ससार में फ्रेडरिक जैसे दूरदर्शी और सघमी विजता कम ही होते हैं । भारत के प्राचीन इतिहास में रघु का दृष्टान्त ऐसा ही है, अन्यथा सामान्य रूप से तामस महत्वाकांक्षा का अन्तिम परिणाम महत्वाकांक्षी का अधःपात और विनाश ही होता है । प्रकृति के इस नियम को हृदयगत कर लेना ही बड़ बनने की अतिशय महत्वाकांक्षा की एक मात्र चिकित्सा है ।

नवम अध्याय

मोह

प्रथम प्रकरण

मोह शब्द का अर्थ

शब्दकोश में मोह शब्द के अनेक अर्थ दिये हैं । उन में कुछेक ये हैं—

१ मूर्च्छा या बेहोशी । यथा—

तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धो,

मोहादभूत्कष्टतर प्रबोधः ।

जगल में छोड़ी हुई जानकी को लक्ष्मण के यत्न से जब

होश आया तब मोह की अपेक्षा मोह से आगना उस के लिये अधिक कष्टदायक हुआ ।

२. संशयात्मता—किसी विषय में सन्दिग्ध रहना । यथा—

नष्टो मोहः स्मृतिलब्ध्वा, त्वत्प्रसादान्मयाभ्युत ।

अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण ! आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया और मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है ।

३. मिथ्याज्ञान—देहादिस्वात्माभिमाने चेति वाचस्पत्य बृहदभिधाने ।

किसी वस्तु के असली रूप को न समझ कर उस से अधिक या न्यून समझना, यह भी मोह है । यथा—

तित्तीर्पुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ।

कालिदास का कथन है कि मैं अपनी शक्तियों को न जानने के कारण समुद्र को तूँबे से तैरने का यत्न करना चाहता हूँ ।

४. सामान्य भाषा में मोह शब्द का अर्थ समझा जाता है सीमा से अधिक प्रेम या ममता । वेदान्त के ग्रन्थों में तो ममता-मात्र को मोह कहा है । यथा, क्रिया योगसार में—

मम माता मम पिता, ममेयं गृहिणी गृहम् ।

एतदत्यन्तममत्वं यत्, स मोह इति कीर्तितः ॥

यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है और यह मेरा पुत्र है। इसी प्रकार के ममत्व की भावना अन्य सब वस्तुओं से भी रखने को मोह कहते हैं।

इस प्रकार शब्द शास्त्र में मोह शब्द को अनेकार्थवाची कहा जाता है, परन्तु वस्तुतः उस का मौलिक अर्थ एक ही है। उस का मौलिक अर्थ है अज्ञान। किसी वस्तु को न जानना या विपरीत जानना अज्ञान कहलाता है। ध्यान रहे कि मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान न होने से अज्ञान या अविद्या ही है। अज्ञान स्वयं सब से बड़ा और सब का मूलभूत दोष है। वह मनुष्य जाति के समस्त शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक रोगों का उत्पादक है।

‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ इस वैदिक प्रार्थना में ‘तमस्’ शब्द से अज्ञान का निर्देश है। मनुष्य ईश्वर से सदा प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझे तमस् (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाइये।

उपनिषदों में जिसे अविद्या कहा है उसे कर्तव्यशास्त्र की परिभाषा में मोह कहते हैं। कठ उपनिषद् में अविद्याग्रस्तों के सम्बन्ध में बतलाया है—

अविद्यायामन्तरे विद्यमानाः,
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः।
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः
अन्धेनैव नीयमानाः यथान्वाः॥

जो लोग अविद्या के अन्धकार में भटक रहे हैं, अपने को धीर और पण्डित मानते और अभिमान करते हैं, वे मूर्ख ऐसे हैं जैसे अन्ध के नेतृत्व में चलने वाले अन्ध । भगवद्गीता में कहा है—

अज्ञानेनावृत ज्ञान, तेन मुह्यन्ति जन्तव ।

जब अज्ञान का पर्दा बुद्धि पर छा जाता है तब प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं ।

इसीलिये सब धर्माचार्यों ने मनुष्यों को अविद्यारूपी मोह से छूट कर ज्ञानरूपी प्रकाश में प्रवेश करने का उपदेश दिया है ।

द्वितीय प्रकरण

मोह के अनेक रूप और उन के परिणाम

कोशकारी ने मोह शब्द के जो अनेक अर्थ किए हैं वे वस्तुतः मोह के भिन्न-भिन्न रूपों और परिणामों के निदर्शक हैं । उन पर हम पृथक्-पृथक् संक्षेप से विचार करेंगे—

१ मूर्च्छा या बेहोशी मुख्य रूप से सारोरिक रोग है । मन या शरीर पर कोई आकस्मिक या बड़ा आघात पहुँचने से कुछ काल के लिए शरीर की सब ज्ञानन्द्रिये और कर्मेन्द्रिये कार्य करना छोड़ देती हैं । वह बेहोशी है । नीद में और मूर्च्छा में यह भेद है कि जहाँ मूर्च्छा मनुष्य को निर्वल कर देती है,

वहा नींद उसे ताजगी देती है। इस का मुख्य कारण यह है कि बेहोशी आकस्मिक आघात से उत्पन्न होती है जिस से मनुष्य के प्रयत्न का आधार Nervous System आहत होकर सर्वथा काम करना छोड़ देता है। आघात से निर्बलता आ जाती है।

दूसरी ओर नींद शरीर और मन की थकान को दूर करने का नैसर्गिक साधन है। मन और शरीर की बड़ी से बड़ी थकान गहरी नींद से उतर जाती है। मूर्च्छा रूपी मोह मनुष्य के लिए आकस्मिक घटना है। इस से सर्वथा बचना उस के अपने बस की बात नहीं। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस की इच्छा शक्ति प्रबल है और Nervous System दृढ़ है, उस में हर प्रकार के आघात को सहने की अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिन की ये शक्तियाँ प्रबल नहीं उन पर मूर्च्छा रूपी मोह का आक्रमण आसानी से सफल हो जाता है और प्रत्येक आक्रमण के साथ उन की प्रतिरोध शक्ति न्यून होती जाती है।

मूर्च्छा के समय प्राणी के सुख, दुःख, ज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष-आत्मा के ये लक्षण प्रसुप्त हो जाते हैं और उस पर अन्धकार सा छा जाता है।

२ मोह का दूसरा रूप है सशयात्मता, इसे व्यामोह भी कह सकते हैं। इस का स्पष्ट और प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत संग्राम के आरम्भ में अर्जुन का व्यामोह है। बारह वर्षों तक पाण्डवों ने जिस युद्ध का संकल्प किया है और जिस में विजय प्राप्त करने के लिये अर्जुन ने घोर तपस्या द्वारा विविध

शस्त्रास्त्र प्राप्त किय है, जब उस सग्राम को प्रारम्भ होने की शख ध्वनि हो रही है तब निर्वलात्मा अर्जुन अपने गुरु और सारथि से 'न योत्स्य' में युद्ध नहीं करूंगा, यह कह कर चुप हो जाता है। जब न लड़न का कारण पूछा जाता है तो कहता है—

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव,
 पृच्छामि त्वा धर्मसमूहचेता ।
 यच्छ्रेय स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे,
 शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम् ॥

मुझे सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या न करूँ ? बतलाओ कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। मैं शिष्य बनकर उपदेश लेन आया हूँ—मुझे मार्ग दिखलाओ।

उस समय तक के सग्रामों में बड़े सग्राम का पहला तीर छूटने को है और जिस योद्धा के धनुष पर पाण्डवा की सब आशायें सन्निहित हैं वह कहता है, 'मैं नहीं जानता कि क्या करूँ क्या न करूँ ?' मोह इस से आगे नहीं जा सकता। यदि कहीं अर्जुन जैसे निर्दलान्त्रा व्यक्ति को कण जैसा ज्ञानी

कहीं पहुँच जायगा, परन्तु जो मार्ग का निश्चय नहीं कर सकता वह जीवन के चौराहे पर खड़ा-खड़ा ही सूख जायेगा। व्यामोह मनुष्य की सब शक्तियों को भुलस देता है। वह जीता हुआ भी मृत के समान हो जाता है।

व्यामोह के साथ निराशा आती है और निराशा आध्यात्मिक क्षय रोग है। जिस व्यक्ति पर अनिश्चयात्मक होने के कारण निराशा सवार हो जाय वह अपने आप को खो देता है। आत्महत्या की दुर्घटनायें प्रायः व्यामोह से उत्पन्न होने वाली निराशा की ही परिणाम होती हैं।

३. अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान यह मोह का सबसे अधिक व्यापक और भयानक रूप है। इसका असली विस्तार समझने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि अज्ञान तथा मिथ्याज्ञान में क्या सम्बन्ध है ?

अज्ञान का शब्दार्थ है ज्ञान का अभाव। यदि केवल शब्दार्थ पर जायें तो ज्ञान का अभाव चेतना में सम्भव ही नहीं। जिस में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो, वह चेतन नहीं कहला सकता। वैज्ञानिक परीक्षाओं से सिद्ध हो गया है कि वृद्ध वनस्पतियों तक में परिमित मात्रा में थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। पशु पक्षियों में तो वह ज्ञान असन्दिग्ध रूप में विद्यमान है। मनुष्य के विषय में यह कहना कि उस में किसी प्रकार के भी ज्ञान का सर्वथा अभाव है, सर्वथा असंगत है।

जब हम किसी को अज्ञानी कहते हैं तब हमारा यह अभि-

प्राय होता है कि उसे सत्य का ज्ञान नहीं, जो ज्ञान है वह या तो अत्यल्प है अथवा सत्य के विरुद्ध भ्रान्त विचार है ।

आप एक निपट अज्ञानी कहलान वाले वयस्क व्यक्ति की परीक्षा करके देखिय । आप उससे सरल से सरल और गूढ़ से गूढ़ विषय पर प्रश्न करके देखिये । वह कोई न कोई समाधान अवश्य देगा । पूछिये पृथिवी कंस खड़ी है ? उत्तर देगा, बंलो के सींग पर । पूछिये चांद में काला काला क्या है ? कहेगा बुडिया चर्खा कात रही है । प्रश्न कीजिय, बरसात में कीड़-मकीड़ क्यों निकलते हैं ? तो कहेगा, शिव जी अपना आसन भाड़ देते हैं । ये एक साधारण अनपढ़ हिन्दू के उत्तर होंगे । प्रत्येक जाति और देश के सवसाधारण जना में अपन अपने ढंग के ऐसे उत्तर प्रचलित रहते हैं । यह भी बोध तो है पर उलटा बाध है । असल में मनुष्य में, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, वह मिथ्या ज्ञान ही है । जहा शास्त्रों में भी अज्ञान शब्द का प्रयोग है वह मिथ्या ज्ञान तथा अपूर्ण ज्ञान के अर्थों में ही समझना चाहिये । मिथ्या ज्ञान स्वयं बुद्धि का मोह है और अन्य माहों की उत्पत्ति का कारण है । सत्यात्मता, अनात्मज्ञता आदि दोष मिथ्याज्ञान अथवा अधूरा ज्ञान होने से उत्पन्न होते हैं । भगवद्गीता में कहते हैं—

अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।

जन्तुओं की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तभी उन्हें मोह ग्रस लेता है । महाभारत में वतलाया है—

लोभ पापस्य बीजोऽयम्, मोहो मूलन्तु तस्य हि ।

लोभ पाप का मूल है और वह मोह से उत्पन्न होता है ।

द्वय, पापण्ड-चौराश्च, कूटाः क्रूराश्च पापिन ।

पक्षिणो मोहवृक्षस्य, माया-शाखा-समाश्रिताः ।

छल करने वाले पाखण्डी, चोर, ठग, क्रूर और पापी ये सब मोहरूपी वृक्ष की मायारूपी शाखाओं के आश्रय पर जीवित रहते हैं । दम्भ आदि पापों का जनक मोह अर्थात् अज्ञान या मिथ्या ज्ञान ही है ।

४ अतिशय आसक्ति—सात्त्विक प्रेम के अनेक रूप हैं—माता, पिता और अच्छे गुरु का वच्ची से प्रेम वात्सल्य कहलाता है ।

पुरुष और स्त्री के समुचित प्रेम का सर्वोत्तम नाम प्रेम है । मित्रों के प्रेम को सख्य या स्नेह कहते हैं ।

अपने से बड़ों के प्रेम को भक्ति कहते हैं । जब वह प्रेम सीमा का अतिक्रमण करने लगता है, तब वह आसक्ति का रूप धारण कर लेता है । उस दशा में ममता बढ़ जाती है और मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है । सीमा से अधिक बढ़ा हुआ वात्सल्य सन्तान के नाश का कारण बन जाता है । इस का दृष्टान्त धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अन्धवात्सल्य था । यदि वह दुर्योधन और दुःशासन के प्रेम में अन्धा न हो गया होता तो शायद महाभारत का सग्राम टल जाता ।

स्त्री और पुरुष का सीमाओं को अतिक्रमण करने वाला प्रेम, प्रेम नहीं रहता, वह वासना का रूप धारण कर लेता है। उस के दुष्परिणाम का प्रतिपादन हम इस से पूर्व कर आए हैं।

प्रेम की शीतल नदी किनारों को लाघ कर विनाश का कारण बन जाती है, यह मोह की ही महिमा है। मोह का पर्दा बुद्धि को ढक देता है। अच्छ और बुरे का परिज्ञान नहीं रहता। साक्षर और निरक्षर दोनों मोह के जाल में फँस कर सम्मग्न से विचलित हो सकते हैं। कवल पुस्तक विद्या मनुष्य को गड में गिरने से नहीं बचा सकती। मनुष्य की ममता की भावनाएँ उचित सीमा में रहे, यह तभी सम्भव है जब वह अपनी बुद्धि पर माह का पर्दा न छान दे। भ्रान्त सचथा निर्दोष भावना है परन्तु जब उस का मोह से सम्पर्क हो जाता है तब वह अन्धभक्ति का रूप धारण कर के ससार में भयकर दण्ड का कारण बन जाती है। ईसाइयों के अन्तर्युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के अन्यधर्मावलम्बियों पर आक्रमण और भारत में द्विजातियों के अछूतों पर अत्याचार—य सब अज्ञानरूपी मोह के दुष्परिणाम हैं।

—
तृतीय प्रकरण

अहंकार

मोहों में सब से बड़ा मोह और मिथ्या ज्ञानों में सब से

बड़ा मिथ्या ज्ञान अहंकार है, क्योंकि वह संसार के बड़े-बड़े कष्टों का मूल तो है ही, स्वयं अहंकारी का भी नाश कर देता है । अपने सम्बन्ध में मिथ्या ज्ञान महान् पाप है । महाभारत में कहा है —

अन्यथा सन्तमात्मानं, यो अन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतम्पापं, चोरेणात्मापहारिणा ॥

जो मनुष्य स्वयं अपने आप को कुछ का कुछ समझ लेता है, उस ने कौन सा पाप नहीं कर दिया, क्योंकि उस चोर ने तो अपना स्वरूप ही हर लिया ।

अहंकार कई प्रकार का होता है ।

कुल का अहंकार — मैं ऊँचे ब्राह्मण वंश का हूँ, राजवंश का हूँ, सय्यद हूँ या जागीरदार का बेटा हूँ । यह कुल का अहंकार है ।

धन का अहंकार — धन का मद अहंकार को उत्पन्न करता है । जो पूजीपति श्री लोको का रक्त चूस कर अपनी सक्ष्मी को बढ़ाते हैं उन में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि 'मैं महान् हूँ, ये श्री लोग तुच्छ हैं' । वे बहूत शीघ्र 'मैं' से 'हम' और 'जनाब' से 'सरकार' बन जाते हैं ।

शक्ति का अभिमान — शारीरिक अथवा भौतिक शक्ति से जो अहंकार उत्पन्न होता है वह सब से भयानक है । रावण और जरासन्ध, सिकन्दर और नेपोलियन, नादिरशाह और तैमूर-लग को ईश्वर ने अद्भुत शक्ति प्रदान की थी । यदि उन में

शक्ति के कारण 'अह' की असीम वृद्धि न हो जाती तो वे ससार के कल्याण का साधन बन सकते थे । अहकार ने उन्हें अभिशाप बना दिया ।

विद्या का अभिमान — विद्या का स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिये, कि मनुष्य विनयी बने । 'भनन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमै' फलों के बोझ से वृक्ष झुक जाता है । विद्या के कारण मनुष्य में यह बोध उत्पन्न हो जाना चाहिए कि बड़प्पन की कोई सीमा नहीं । ज्ञानसागर का पारावार किसी ने नहीं पाया । हम सब ज्ञानसागर के तट पर इस आशा से घूमते हैं कि सीपियों में से शायद कुछ रत्न मिल जाय । कभी मिल भी जाते हैं, परन्तु अथाह सागर के अनगिनत रत्नभण्डार के सामने वे तुच्छ हैं । फिर भी कभी कभी विद्वान् मनुष्य के हृदय में भी अहकार का उदय हो जाता है ।

इस प्रकार अहकार के प्रकार और स्पष्ट कारण अनेक हैं परन्तु उस का मूल कारण एक ही है और उस के नाम हैं- अज्ञान, मिथ्याज्ञान या मोह ।

यदि मनुष्य थोड़े से विवेक से काम ले तो उसे प्रतीत हो जायगा कि इस ससार में मनुष्य के लिए अहकार करने का कोई आधार नहीं है । अतीत, वर्तमान और भविष्य — तीनों काल मनुष्य को 'अहकार की निर्मूलता का उपदेश देते हैं ।

अतीत काल पर दृष्टि डालिये । इतिहास का पाठ बतलाता है कि अहकार का सिर सदा नीचा हुआ । बड़े बड़े अहंकारियों को भवितव्यता के सामने हार माननी पड़ी है । रावण

मनुष्य अपने नीचे की ओर देखे तो अपने को ऊँचा समझने लगता है, परन्तु यदि सब लोग अपने-से ऊँगर की ओर दृष्टि डालें तो वे अपनी दरिद्रता (कमी) का अनुभव करने लगेंगे । धन, बल और विद्या की कोई इयत्ता नहीं है । पृथ्वी पर एक से बढ़ कर दूसरा शक्ति सम्पन्न व्यक्ति विद्यमान है । ऐसी दशा में अभिमान कैसा ? यो तो अपने घर में प्रत्येक पुरुष राजा और स्त्री रानी है, परन्तु यदि सारे मनुष्य समाज को देखे तो किसी को सब से बड़ा कहना सम्भव नहीं । एक ही सन्तति में पृथ्वी पर बड़ों को छोटे और छोटों को बड़े होते देखा है । जापान ने रूस को परास्त किया तो प्रतीत होता था कि वह इङ्ग्लैण्ड की टक्कर का शक्तिशाली देश हो जायगा । कुछ वर्ष पश्चात् वही जापान अमरीका का एक विजित देश सा बन गया था और रूस अमरीका से होड़ ले रहा था । उन्ही लोगो ने जर्मनी को दो बार रयगति की चोटी पर चढ़ते और दो बार पराजय के गढ़े में पड़े देखा । जब बड़प्पन इतना अस्थिर है तो अभिमान किम वस्तु पर किया जा सकता है ?

मनुष्यमात्र के भविष्य में मृत्यु का सयोग लिखा हुआ है । उसे न विद्वान् टाल सकता है और न विजेता । मृत्यु से सब को हार माननी पड़ती है । तब अहंकार कैसा ? जब राजा मुज ने अपने मन्त्रियों को बालक भोज की हत्या करने के लिए जंगल में भेजा था, तब भोज ने मन्त्रियों के हाथ राजा को सन्देश भेजा था, वह मनुष्यमात्र के याद रखने योग्य है । उस

ने यह पद्य भेजा था —

मान्धाता स महीपति कृतयुगालकारभूतोगत,
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासी दशास्यान्तक ।
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवम्भूपते,
नैकेनापि सम गता वसुमती, मन्ये त्वया यास्यति ॥

सतयुग की शोभायमान करने वाले मान्धाता का अन्त हो गया । जिस ने समुद्र पर पुल बाध कर दशानन का नाश किया था वह राम कहा है और अन्य भी युधिष्ठिर आदि राजा स्वर्ग को चले गये, परन्तु हे राजन्, यह पृथिवी किसी के साथ नहीं गई, तुम्हारे साथ जायगी । ऐसी अस्थिर वस्तु के लिये अहंकार कैसा ? यदि इस सत्य पर मनुष्य का ध्यान रहे तो वह कभी अभिमान नहीं कर सकता ।

‘सिकन्दर के हाथ दोनों, खाली कफन से निकले ।’

यह उक्ति किसी बैरागी की नहीं, ससार की दशा का यथार्थ ज्ञान रखने वाले की है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य अतीत, वर्तमान और भविष्य पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करे तो वह कभी अहंकार के माया जाल में नहीं फस सकता । अहंकार एक माया जाल है बस कि वह मनुष्य को अपने में फसा कर विनाश के गढ़ में डाल देता है । जो लोग अहंकार रोग के रागी होते हैं, उन के सम्बन्ध में भगवद्गीता में कहा है —

आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता ।
 अनेकचित्तसम्भ्रान्ता मोहजालसमावृता ।
 प्रसवता कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुची ।

—

चतुर्थ प्रकरण

मोह का प्रतीकार—यथार्थ ज्ञान

मनुष्य के अनेक आन्तरिक शत्रुओं को जन्म देने वाले मोहरूपी अज्ञान का एक ही शामक औषध है, और वह है यथार्थ ज्ञान, जिस के विद्या, प्रबोध आदि अनेक नाम हैं ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय

हे प्रभु ! मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाओ । यह वैदिकी प्रार्थना मनुष्य को प्रतिदिन करनी चाहिये । अज्ञान अन्धकार है और ज्ञान प्रकाश है ।

यथार्थ ज्ञान को पाने का साधन, अच्छी बुद्धि है । घी, मेघा आदि शब्द तृप्त के यथार्थवाची हैं । गायत्री मन्त्र द्वारा हम परमात्मा से भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं ।

याम्मेवान्देवगणा पितरश्चोपासते ।

तया मामद्यमेघयाऽग्ने मेधाविन कुरु ॥

इस मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि वह मेघा हमें प्रदान करे जिस की उपासना विद्या में वृद्ध और आयु में वृद्ध गुरु लोग करते हैं ।

मोह के नाश का साधन है—यथार्थ ज्ञान । केवल ज्ञान शब्द से भी यथार्थ ज्ञान का बोध होता है ।

यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है—बुद्धि, धी, मेघा ।

सद्बुद्धि

वा जो स्थान है, उस का निर्देश कठोपनिषद् की निम्ना-
कित कारिकाओं में स्पष्ट रूप से किया गया है—

आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु ।
बुद्धिन्तु सारथि विद्धि, मन प्रग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि ह्यानाहु, विषयास्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त, भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥

शरीर रथ के समान है, आत्मा उस का स्वामी है । इन्द्रियें रथ के घोड़े हैं, बुद्धि सारथि है जो मन रूपी लगाम द्वारा घोड़ों का संचालन करता है । इस रथ के प्राप्तव्य स्थान है विषय । इन्द्रिय और मन के संयोग में आने वाले आत्मा को तत्त्वदर्शी लोग भोक्ता कहते हैं । इस मनुष्य रूपी रथ का सारथि बुद्धि है । यदि सारथि कुशल, सावधान और स्वामि-भक्त है तो रथ को ठीक मार्ग पर चलाता रहेगा, परन्तु यदि

वह अनाड़ी, लापरवाह और स्वामिभक्ति से शून्य हुआ तो या तो रथ को वहीं का कहीं ले जायगा या किसी गढ़े में डात कर चकनाचूर कर देगा ।

मनुष्य को स्वभाव से जो शक्तियाँ मिलती हैं, उन का सदुपयोग हो तो मनुष्य अपने लिये और मसार के लिये कल्याणकारी होता है परन्तु यदि उन का दुरुपयोग हो तो वह सब के लिये अभिशाप बन जाता है । सदुपयोग और दुरुपयोग बुद्धि पर अवलम्बित है ।

सद्बुद्धि प्राप्त करने के उपाय

अच्छी बुद्धि की प्राप्ति के मुख्य रूप से चार साधन हैं । इन साधनों की इस अन्य में अग्र्य व्याख्या हो चुकी है । ये साधन ये हैं—

१. स्वात्म चिन्तन—मनुष्य अपने अन्दर विवेक भरी दृष्टि डाल कर सदा देखता रहे कि मेरी बुद्धि में क्या दोष है, और क्या कमी है ? बुद्धि के सुधार का सबसे श्रेष्ठ साधन प्रति-दिन स्वात्मचिन्तन है ।

२. सत्सङ्ग—दूसरा साधन श्रेष्ठ पुरुषों का संग है । मनुष्य जब पदार्थ नहीं है कि अपने आस-पास के वातावरण से प्रभावित न हो । वह चेतन है और वायुमण्डल के हलके से हलके झोको से प्रभावित होता है । सङ्ग उसे बनाता और बिगाड़ता है । दुष्टों की सङ्गति से बुद्धि बिगड़ती है और सज्जनों की सङ्गति से सुधरती है ।

३. **स्वाध्याय**—शिक्षादायक और सात्विक ग्रन्थों के अध्ययन से बुद्धि का परिष्कार होता है। जिन लोगों को घटिया दर्जे का और गन्दा साहित्य पढ़ने की आदत पड़ जाती है, उन की बुद्धि में मलिनता का आना अवश्यम्भावी है। ससार के तरह-तरह के ग्रन्थों से भरे हुए अपने जीवन का कुछ समय आत्मा को उत्तत करने वाले शिक्षादायक साहित्य के अनुशीलन में अवश्य लगाना चाहिये। कुछ लोग समझते हैं कि केवल श्लोकों या आयतों का रटना स्वाध्याय है, उन के अर्थ समझ में आयें या नहीं। वह भूल है। स्वाध्याय उस अध्ययन को कहते हैं जो समझ कर किया जाय। धर्मशास्त्रों और जीवन को सम्मान दिखाने वाले ग्रन्थों का बुद्धिपूर्वक अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है, वह बुद्धि को परिमार्जित और सुसंस्कृत करने का अचूक साधन है।

४ **प्रार्थना**—प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना किसी भाषा में हो और किन्हीं शब्दों में हो, यदि वह समझ कर की जाय और हार्दिक हो तो उस से मनुष्य को शारीरिक शक्ति मिलती है। अनुभवों तत्त्ववेत्ताओं का मत है कि प्रार्थना सुनी जाती है। इस का अभिप्राय यह है कि यदि प्रार्थना अन्तरात्मा से की जाय तो वह मनुष्य में बुराइयों के ऊपर उठने का सामर्थ्य उत्पन्न करती है। जो केवल शाब्दिक प्रार्थना है, या केवल समय की कठिनाई से घबराकर की जाती है वह उतनी सफल नहीं होती जितनी वह प्रार्थना जो शुभ सकल्प का परिणाम है और हृदय से निकली हुई है।

ईश्वर सर्वान्तर्यामी है। मनुष्य औरों को धोखा दे सकता है, अपने आप को भी धोखा दे सकता है परन्तु ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। जो भोग हृदय में पश्चात्ताप या विश्वास की भावना न रखकर केवल शब्दों से ईश्वर को ठगना चाहते हैं, वे अपने पाप के बोझ को बढ़ा लेते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के भाव से प्रेरित होकर परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करता है, उसे सद्बुद्धि अवश्य मिलती है। सच्च हृदय से की गई प्रार्थना सद्बुद्धि का परिणाम भी है साधन भी।

पंचम प्रकरण

ज्ञान प्राप्ति के साधन

मनुष्य शिशु अवस्था से ही ज्ञान प्राप्त करने लगता है। सर्वथा प्रारम्भिक ज्ञान सर्वथा स्वभाव से प्राप्त होता है। उसे हम नैसर्गिक ज्ञान कह सकते हैं। बच्चा माँ को पहिचानता है यह नैसर्गिक ज्ञान है। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, यह अनायास ही हो जाता है।

कुछ बड़ा होने पर वह अनुकरण से ज्ञान प्राप्त करने लगता है। जैसे शब्द सुनता है वैसे बोलन लगता है। अपने से बड़ों की वेशभूषा और गतिविधि का अनुसरण करता है। अनुकरण करने की शक्ति भी नैसर्गिक है, इस कारण अनुकरण से प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी नैसर्गिक ज्ञान का ही दूसरा रूप है।

बालक को यत्नपूर्वक ज्ञान देने वाले गुरु तीन हैं । वे तीन हैं—माता, पिता और आचार्य ।

मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद ।

मनुष्य क्रमशः माता, पिता और आचार्य से विद्या (ज्ञान) प्राप्त करता है ।

माता बच्चे को प्रेम से शिक्षा देती है, पिता अनुशासन से शिक्षा देता है, और आचार्य को शिक्षा देने के लिये प्रेम और अनुशासन दोनों का प्रयोग करना पड़ता है । अपना आचार-व्यवहार माता, पिता और आचार्य तीनों के लिये शिक्षा देने का सामान्य साधन है । इस प्रकार माता, पिता और आचार्य (गुरु) प्रेम, अनुशासन और निज व्यवहार से बालक बालिकाओं को शिक्षा देकर ज्ञान रूपी अमृत का पान कराते हैं ।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि केवल पुस्तकज्ञान ही ज्ञान नहीं है । जल का दूसरा नाम अमृत है । वस्तुतः वही जल अमृत है जो पिया जा सके । समुद्र का खारा जल पीन योग्य न होने से अमृत नहीं कहला सकता । इसी प्रकार जो ज्ञान व्यवहार योग्य हो, चाहे वह पुस्तकों से प्राप्त हो, वाणी से उपलब्ध हो या व्यवहार से सीखा जाय, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है । भगवद्गीता में कहा है—

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ।

ज्ञान के सदृश पवित्र कोई वस्तु नहीं । ठीक भी है, क्योंकि

सब श्रष्ट वस्तुओं की प्राप्ति का साधन ज्ञान है ।

उपनिषत्कार बतलाते हैं —

विद्यया अमृतमश्नुते

विद्या से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है ।

इन शास्त्रीय वाक्यों में ज्ञान या विद्या शब्द से केवल पुस्तक विद्या का ग्रहण नहीं होता । माता पिता से, गुरुओं से पुस्तकों से और अपन अनुभव और विवेक से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह मन के मोह को नष्ट कर देता है और सच्चा रास्ता दिखा कर मनुष्य के अभ्युदय और निश्चयस का साधन हो जाता है ।

ज्ञान की प्राप्ति में आयु की कोई सीमा नहीं है । मनुष्य जब तक जीता है तब तक सीखता है । यह ससार विस्तृत पाठशाला है जिस में आखें खोल कर चलन वाला व्यक्ति मृत्युपर्यन्त नय नय पाठ पढ़ सकता है । केवल पुस्तक विद्या भी पाठशाला में समाप्त नहीं हो सकती । जो व्यक्ति जीवन भर स्वाध्याय करता रहता है, वह वस्तुतः जन्मभर ऋषियो, तत्त्ववेत्ताओं और महापुरुषों के सत्संग से लाभ उठाता रहता है । फारसी का एक मुसहिरा है —

~ और शी विद्या भोज ।

बूढ़ा हो, फिर भी सीखें । बुद्धि का कपाट विद्या के लिए सदा खुला रखना चाहिये । उसी से मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह—इन चार शत्रुओं के आक्रमण से सचेत रह सकता है

और उन्हें अपने अन्दर जाने से पहले ही रोक सकता है ।

श्रद्धा और ज्ञान

एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के हृदय में श्रद्धा का होना आवश्यक है । श्रद्धा और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं । श्रद्धा के बिना सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना श्रद्धा अन्धी हो जाती है । श्रद्धा और आस्था के बिना सत्य तक पहुँचना असम्भव है और सत्य के जाने बिना जो मनुष्य भक्त बन जाता है वह अन्धे के पीछे चलने वाले अन्धे की तरह गड्ढे में गिरने से नहीं बच सकता ।

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि काम, लोभ, लोभ तथा मोह से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचने और छूटने के लिये सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हृदय में श्रद्धा, आस्था और लगन का होना अनिवार्य है ।

दशम अध्याय

आध्यात्मिक चिकित्सक के लिये निर्देश

चिकित्सा संभव है

आध्यात्मिक रोगों के सम्बन्ध में सब से पहली और प्रमुख जानने योग्य बात यह है कि उन सब की चिकित्सा सम्भव है ।

शारीरिक चिकित्साशास्त्र के विद्वान् बतलाते हैं कि एक मृत्यु को छोड़ कर किसी भी मर्ज को लाइलाज समझना भूल है। सब रोगों का पूरा या थोड़ा बहुत शमन हो सकता है। इसी प्रकार यह अनुभव—सिद्ध सत्य है कि कोई आध्यात्मिक रोग भी असाध्य नहीं है। इस सत्य के ऐतिहासिक तथा वर्तमान अनुभव से सिद्ध अनगिनत दृष्टान्त मिलते हैं कि घोर से घोर पापी मनुष्य सामयिक परामर्श सत्सग या किसी असाधारण गुण को पाकर न केवल पाप के मार्ग को छोड़ने में सफल हों गये, ऋषि-मुनि और सेण्ट तक की पदवी को पहुँच गये हैं। जो व्यक्ति एक दिन घोर डाकू समझा जाता था, वह बल्मीकि मुनि के रूप में परिणत होकर सत्सार के सब से बड़े धार्मिक ऐतिहास ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण का कर्त्ता बन गया। ईसाई धर्म के इतिहास में अनेक अपराधियों के सेण्ट बनने के वृत्तान्त मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के सत्सग से एक वेश्या ने श्रेष्ठ भ्रमणी की पदवी प्राप्त कर ली। वर्तमान काल में बड़े से बड़े अपराधियों के जीवन-मुधार के दृष्टान्त मिलते हैं। बुरे से बुरे मनुष्य के हृदय के किसी एक कोने में कोई न कोई सद्भावना का बीज छुपा रहता है जो अनुकूल परिस्थिति पाने पर अक्रूरित हो जाता है। बहुत से प्रसिद्ध डाकुओं में उदारता पाई जाती है, कई चोरों को सच्चा प्रेम पाप मार्ग से छुड़ा देता है, अनेक धन के लोभी अनुभव की चोट खाकर सर्वत्याग करते देखे गये हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान की सहायता से हम प्रत्येक पाप वासना के साथ वधा हुआ कोई न कोई ऐसा सद्भावना

का बीज खीज सकते हैं, जिसे सींच कर अकुरित और पल्ल-पित किया जा सके ।

रोगी के प्रति सहानुभूति

चिकित्सक का सब से बड़ा गुण है सहानुभूति । उसे रोगी से पूरी सहानुभूति हो तभी वह उसे रागमुक्त कर सकता है । रोग से शत्रुता और रोगी से प्रेम — यह सच्चे चिकित्सक का चिह्न है । योग्य चिकित्सक न रोगी से घृणा कर सकता है और न उपेक्षा । उस का प्रेरक भाव होना चाहिए रोगी की हितैषिता, और कार्यशीली होनी चाहिये सहृदयता से पूर्ण ।

मान लीजिये कोई चोरी के अपराध में पकड़ा हुआ ११-१२ वर्ष का बालक आप के पास सुधार के लिए भजा जाता है । आप उस के आध्यात्मिक रोग—चोरी करने की प्रवृत्ति—का इलाज करना चाहते हैं । सब से पहली बात यह होनी चाहिये कि आप उस चोर समझ कर घृणा का पात्र न समझें अपितु परिस्थितिवश चोर बना हुआ रोगी समझें । आप के हृदय में उस के प्रति सहानुभूति हो, छुटपन या उपेक्षा का भाव न हो ।

अपराध और अपराधियों के इतिहास में ऐसे सैकड़ों दृष्टान्त मिलते हैं जिन में सहानुभूति ने अपराधियों का काया-पलट कर दिया है और ऐसे दृष्टान्तों की भी कमी नहीं चिन में सहानुभूति के अभाव में भले मनुष्य अपराधी बन गये हैं ।

कारणों की परीक्षा

शरीर के रोगों के चिकित्सक की तरह आध्यात्मिक रोगी

के चिकित्सक को भी चिकित्सा प्रारम्भ करने से पूर्व रोग का निदान करना चाहिये, उसे जानना चाहिये कि असल में रोग क्या है और यह भी जानना चाहिये कि उस रोग का कारण क्या है ?

माम लीजिये, कोई व्यक्ति आत्म हत्या का प्रयत्न करने के अपराध में पकड़ा जाता है और आप के पास चिकित्सा के लिये भेजा जाता है। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आप के परिचितों में से ही हो। आपको सब से पहला काम यह करना होगा कि आप उस प्रवृत्ति के कारणों की खोज करें और रोग की तह तक पहुँचें।

इस प्रकार के रोग कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। सब से प्रथम तो यह देखना चाहिये कि कोई शारीरिक कारण तो नहीं है ? यह अनुभवसिद्ध बात है कि जिन लोगों को प्रायः कब्ज की शिकायत रहती है उन के मन पर उदासी छाई रहती है जो निराशा की प्रवृत्ति को जन्म देने वाली है। वे ससार के काले पहलू पर अधिक ध्यान देते हैं और बहुत शीघ्र इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं कि दुनिया बुराई से भरी हुई है, उस में भलाई केवल भ्रम है। आत्महत्या की प्रवृत्ति का जन्म ऐसी निराशाभरी मनोवृत्ति से होता है। समझदार चिकित्सक का पहला कर्तव्य है कि वह ऐसे मानसिक रोगी की शारीरिक दशा को सुधारे, उचित भोजन तथा औषध प्रयोग द्वारा उस के कोष्ठ की बद्धता को दूर करे।

आत्महत्या की प्रवृत्ति का दूसरा शारीरिक कारण यह

भी हो सकता है कि मादक द्रव्यों के सेवन अथवा अन्य भौतिक कारणों से ज्ञान तन्तुओं में निर्जलता आ गई हो। Nervous Breakdown से मन में इतनी निबलता आ जाती है कि मनुष्य की विचारशक्ति का सन्तुलन नष्ट हो जाता है। अत्यन्त शारीरिक थकान के कारण भी ज्ञानतन्तु निबल हो जाते हैं। यदि यह दशा हो तो हानिकारक वस्तुओं का परित्याग और विधाम आवश्यक हो जाता है।

आत्महत्या की प्रवृत्ति के मानसिक कारण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उन में से एक प्रकार के कारणों का सम्बन्ध उपचेतना से सम्झा जाता है। कुछ वर्षों से पश्चिम में मनोविज्ञान शास्त्र के क्षेत्र में एक नयी प्रक्रिया का उद्भव हुआ है जिसे Psycho-Analysis कहते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मानसिक भाषा का विश्लेषण करना है। इस प्रक्रिया का हम भारत की शास्त्रीय परिभाषा में सत्कारा का विश्लेषण कह सकते हैं।

आत्मा तीन अवस्थाओं में रहता है। अवस्थाएँ ये हैं—

१ अचेतन—जब वह पूरी तरह सा जाता है या बहोश हो जाता है। वह दशा सुपुष्टि कहलाती है।

२ चेतन—जब वह पूरी तरह जागृत होता है। वह जो कुछ करता है, सोच समझ कर करता है।

३ आत्मा की एक तीसरी भी अवस्था रहती है जब वह आधा चेतन रहता है। उस समय पूर्व या वर्तमान बाह्य सत्कारों के वश में होने के कारण ऐसी चण्डाय करता है जिन्हें

उपचेतना का परिणाम कह सकते हैं। उन चेष्टाओं के प्रेरक कारण सस्कार होते हैं। मनुष्य के अनेक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रोगों का कारण यह अर्धजागृत मनोवृत्ति रहती है।

एक कथा प्रसिद्ध है। एक देहाती आदमी बम्बई का बन्दरगाह देखने गया। वहाँ उसे रुई से भरा हुआ माल का जहाज दिखाया गया। उस ने कभी इतनी अधिक मात्रा में रुई नहीं देखी थी। वह बोल उठा, 'इतनी रुई! इसे कौन कातेगा और कौन बुनेगा?' ये प्रश्न उस के मन पर सवार हो गये और रात-दिन वह यही रटने लगा, 'इसे कौन कातेगा, और कौन बुनेगा?' जब घर वापिस आकर भी वह यही रट लगाता रहा तो गांव के स्थानों को निश्चय हो गया कि वह पागल हो गया है। वे लगे उस पर झूठ-फूक का प्रयोग करने, पर उस का रोग ठस से मस न हुआ। अकस्मात् एक बार वहाँ एक समझदार आदमी आ गया। उस ने जब पागल होने की कहानी सुनी तो उसे रोग के कारण तक पहुँचने में देर न लगी। वह रोगी के कान के पास मुह ले जाकर बोला, 'सुनो भाई, मैं कुछ दिन हुए बम्बई गया था। वहाँ रुई का भरा हुआ एक जहाज देखा। उस में आग लग गई।' यह सुन कर रोगी रोगशय्या को छोड़ कर एक दम खड़ा हो गया और बोला—'चलो भगवा खत्म हो गया।' यह कह कर वह बिलकुल स्वस्थ हो कर कामकाज में लग गया।

मन की गति को न समझने वाले लोगों ने जिसे पागल

बना दिया था, समझदार व्यक्ति ने उसे छोटे से प्रयोग से स्वस्थ कर दिया। बहुत से बाह्य प्रभाव ऐसे हैं जो अनजाने में चुपके से मन पर पड़ जाते हैं और ज्ञान और निया के तन्तुओं को उलट-पुलट या विक्षुब्ध कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य के जीवन की गाड़ी पटरों से उतर जाती है। कोई उसे रोगी कहने लगता है, कोई उसे मनियक या पूरा पागल मान लेता है।

इसी प्रकार काम, क्रोध आदि दोषों के बढ़ाने में, अनजाने में पड़ने वाले प्रभावों और कभी-कभी स्वप्नों तक का हिस्सा होता है। राजा हरिश्चन्द्र के जीवन की सबसे बड़ी सनसनी-पूर्ण घटना का मूल कारण एक स्वप्न था। कस के अत्याचार-पूर्ण जीवन का आरम्भ भी सम्भवतः उस स्वप्न से हुआ होगा जिसमें उस ने नारद मुनि से यह सुन लिया था कि देवकी का पुत्र तुम्हारे नाश का कारण होगा। किसी को देखते ही मन में उस के प्रति गहरी घृणा हो जाती है और किसी के प्रथम दर्शन में ही प्रेम हो जाता है, जिसे तारामन्त्रचक्षूराग कहते हैं। आखें मिली और अन्धा प्रेम हो गया। ये सब उन वर्तमान और पूर्वजन्म के प्रभावों के परिणाम हैं जो अनजाने में हम पर पड़ कर अकित हो गये हैं। बहुत से आध्यात्मिक रोग उन्हीं से उत्पन्न होते या बढ़ जाते हैं। चतुर चिकित्सक का कर्त्तव्य है कि पहले उन्हें परखने का यत्न करे, तब उपायों का प्रयोग करे। रोग का ठीक ठीक समझना जितना आवश्यक है, उस के कारणों का ठीक-ठीक जानना उस से कुछ कम

आवश्यक नहीं ।

रोगी को कभी निरुत्साहित न करे

यह एक सर्वसम्मत और अनुभव सिद्ध सचार्थ है कि जब तक मनुष्य का अन्त समय नहीं आ जाता, कोई रोग असाध्य नहीं होता । सब से भयकर रोग कैंसर समझा जाता है, उस के रागी भी चिरकाल तक जीते और कभी-कभी रोगमुक्त तक होते देखे गये हैं । रोग शारीरिक हो, या आध्यात्मिक हो, अच्छा चिकित्सक उसे कभी असाध्य नहीं समझ सकता और न कह सकता है । कुछ चिकित्सक रोगियों को सावधान करने के लिए उसे डराना आवश्यक समझते हैं । श्रीनगर में हम एक चिकित्सक से मिले । उस के पास हम साँस के एक रोगी को लेकर गये । उस समय रोगी को ६६ डिग्री का ज्वर था । डाक्टर साहब मैडिसन की एक बहुत बड़ी किताब उठा लाए और उस में दिए हुए चाटों की सहायता से यह समझाने का यत्न किया कि यदि इसी समय कोई उपाय न किया गया तो बहुत शीघ्र फेफड़ों में क्षयरोग का प्रवेश हो जायगा जो निश्चित रूप से मृत्यु का कारण होगा । रोगी पर उस उपदेश का यह असर हुआ कि ज्वर तीन डिग्री बढ़ गया परन्तु वह मानसिक ज्वर शीघ्र ही उतर गया । वह रोगी ईश्वर की कृपा से अब तक जीवित है और मजे में है ।

ऐसे अध्यापक भी देखे गए हैं जो शरारती बच्चे के बाप को चेतावनी दे देते हैं कि तुम्हारा बच्चा इतना बुरा है कि या तो जेल में चक्की पीसेगा या फाँसी पर लटकाया जायगा । जिस

बालक के बारे में मास्टर जी की यह भविष्यवाणी हुई थी, वे कभी-कभी अपने भावी जीवन में अत्यन्त सफल और यशस्वी होते देखे गये हैं । जो चिकित्सक डरा कर इलाज करना चाहता है, वह चिकित्सक कहलाने के योग्य नहीं । वह कभी-कभी अनन्त बुराई का कारण बन जाता है । उस की भविष्य-वाणी ही रोग को बढ़ाने का कारण बन जाती है ।

चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह रोगी के मन में आशा का संचार करे और उसे नोरोग होने के लिए प्रोत्साहित करे । मन में आशा का संचार होने से रोगी का आघात रोग दूर हो जाता है ।

पथ्य—सादा और सात्विक जीवन

आध्यात्मिक रोगों से बचने और रोगों के दूर जाने पर उस से छूटने के लिए जीवन सम्बन्धी पथ्य आवश्यक है । आयुर्वेद में कहा है —

पथ्ये सति गदार्तस्य, किमोपधनिपेवणैः ।

पथ्येऽसति गदार्तस्य, किमोपधनिपेवणैः ॥

यदि मनुष्य पथ्य (परहेज) से रहे तो दवा की आवश्यकता ही न होगी और यदि पथ्य का पालन न करे तो दवायें उसका क्या बना सकेंगी ? दवाएं व्यर्थ जायेंगी और उस का रोग छूटेगा नहीं ।

आध्यात्मिक पथ्य क्या है ?

सादा और सात्विक जीवन ही असली पथ्य है ।

सादा और सात्विक जीवन क्या है, यह समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि प्रायः लोग इस में भ्रान्ति के शिकार हो जाते हैं।

कुछ लोग समझते हैं कि सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन का त्याग या उस का ह्रास अत्यन्त आवश्यक है। कभी वे अन्न छोड़ कर वेल खाने लगते हैं तो कभी जल-वायु पर जीवित रहने का यत्न करते हैं। यह सात्विक भोजन नहीं है। भगवद्गीता में कहा है —

आयुःसत्त्वबलारोग्य, सुखप्रोतिविवर्धनाः ।

रस्याःस्निग्धाःस्थिराः हृद्याः, आहाराः सात्विकप्रियाः।

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टाः, दुःखःशोकमयप्रदाः ॥

यातायामं गतरसं, पूतिपर्युपितञ्च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं, भोजन तामसप्रियम् ॥

आयु, बुद्धि, बल, नीरोगता, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस-युक्त, चिकने, स्थिर और मन को भाने वाले भोजन सात्विक कहलाते हैं।

कड़वे, खट्टे, अत्यन्त नमकीन, अत्यन्त गरम, तीखे, रूखे, पेट को जलाने वाले भोजन राजस होते हैं। वे दुःख, शोक और भय को उत्पन्न करते हैं।

अधपका, रसहीन, दुर्गन्धयुक्त, बासी और जूठा भोजन तामस

बहलाता है। वह मनुष्य की बुद्धि को मलिन करता है।

तप भी तीन प्रकार का है —

ग्रहचर्य, अहिंसा, शुद्धि, सरलता, गुरुओं और विद्वानों की पूजा सात्विक तप है। मोठा और सत्य बोलना वाणी का नात्विक तप है।

सत्कार और आदर प्राप्त करने के निमित्त से छल द्वारा किया गया तप राजस कहलाता है।

मृगता से, शरीर को पीड़ा देने के लिए अथवा दूसरे को कष्ट देने या दवाने के लिए किया गया उपवास या शरीर को स्वयं पीड़ा देने के रूप में जो तप का नाटक किया जाता है, वह तामस तप है।

दान भी तीन प्रकार का होता है —

देण, काल और पात्र को देख कर प्रत्युपकार की भावना न रख कर अधिकारी को जो दान दिया जाता है वह सात्विक कहलाता है।

प्रतिफल की आशा से या दबाव के कारण जो दान दिया जाता है, उसे राजस कहते हैं।

अपात्र में, केवल पिण्ड छुड़ाने के लिए अनादर पूर्वक जो दान दिया जाय वह तामस है।

इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक अंश में सात्विकता का प्रवेश हान से या तो आध्यात्मिक राग उत्पन्न ही नहीं होते और यदि होते भी हैं तो थोड़ा स प्रयत्न से दूर हो जाते हैं।

. विश्वास का बल

विश्वास में बड़ा बल है। उम में इच्छा को दृढ़ता मिलती है जो शरीर और मन की निबंलताओं पर हावी हो जाती है। चिकित्सक को चाहिये कि वह रोगी में आत्मविश्वास उत्पन्न करे।

यह मेरे अपने अनुभव की बात है। मैं बचपन से खासी का रोगी हूँ। दो वर्ष की अवस्था में निमोनिया, चार वर्ष की अवस्था में डबल निमोनिया, सोलह वर्ष की आयु में और फिर कई बार ग्रांकोनिमोनिया आदि आक्रमणों ने मेरे फेफड़ों को जर्जरित कर दिया। मेरी अभी सोलह वर्ष की ही आयु थी, जब प्लूरसी के पश्चात् डाक्टरों ने फतवा दे दिया कि मुझे क्षय रोग है। उस के पश्चात् जितनी बार अधिक रोगी हुआ, डाक्टर लोग अपने फतवे को दुहराते रहे, परन्तु न जाने कैसे मुझे यह विश्वास था कि मुझे क्षय नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अभी जीना है। मैं सदा चिकित्सकों का विरोध करता रहा। यहां तक कि जब ५४ वर्ष की आयु में मैं लगभग एक वर्ष तक ज्वर से पीड़ित रहा और डाक्टरों ने फिर अपने फतवे को दुहराया तो मैंने उन से हस कर कहा 'डाक्टर जी, आपका भ्रम है। मुझे क्षय-वय कुछ नहीं है। मुझे तो न्यून से न्यून २५ वर्षों तक और सेवा कार्य करना है।' ,

डाक्टर लोग आश्चर्यित हुए जब उन की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। मैं इसे अपने विश्वास का फल ही समझता हूँ कि उसी दृढ़ हुए छकड़े के साथ यथाशक्ति सेवा का कार्य कर रहा। हूँ अब मेरी अवस्था ७० वर्ष की है।

विश्वास में बड़ा बल है । उस से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है । कहा है —

गिरीन्करोति मृत्पिण्डान्, सेतुलं घ्यांश्च सागरान् ।
नभस्तरति चाहुभ्यां, संकल्पो हि महात्मनाम् ॥

महान् आत्माओं का संकल्प पर्वतों को मिट्टी के टेलों के समान कर देता है, समुद्र पर पुल बांध देता है और आकाश को भुजाओं से तैर जाता है । यह सृष्टि परमात्मा के सङ्कल्प की रचना है । मग्न बड़े कार्य विद्या या मनुष्यों के सङ्कल्प के परिणाम होते हैं । कुशल चिकित्सक यह है जो रोगों के मन में विश्वास उत्पन्न कर के, उस के नोरोग होने के सङ्कल्प को बलवान् बना दे । छान्दोग्योपनिषद् में कहा है —